

مِنْ
هَذِهِ الْقُرْآنِ
٦

تَفْسِيرُ سُورَةِ
النَّحْلِ - الْأَسْرَاءِ - الْكَهْفِ

تَأَلَّفَ
آيَةُ اللَّهِ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضل السورة

عن الامام الباقر (ع) قال :

«من قرأ سورة النحل في كل شهر كفي الغرم في الدنيا ، وسبعين نوعاً من أنواع البلاء ، أهونه الجنون والجذام والبرص ، وكان مسكنه في جنة عدن وهي وسط الجنان»

نور الثقلين - ص 38 - الجزء 3 -

عن النبي محمّد (ص) قال :

«من قرأها لم يحاسبه الله تعالى بالنعم التي أنعمها عليه في دار الدنيا ، وإن مات في يوم تلاها أو ليلته ، أعطى من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية»

البيان - ص 347 - الجزء 6 -

الإطار العام

لأنَّ سورة النحل تذكرنا بنعم الله. حتى سميت بسورة النعم عند البعض. وسورة النحل (والعسل واحد من أفضل أنواع الشراب) عند الآخرين. فان الإطار العام للسورة - كما يبدو لي - هو كيف نتعامل مع نعم الخالق .. وجملة القول في ذلك.

1 - ضرورة توحيد الله ونفي الشركاء عمن أنعم علينا.

2 - تكميل نعمه التي لا تحصى بأعظم نعمة وهي الوحي والرسالة.

3 - الالتزام بحدود الله في الاستفادة من هذه النعم (التقوى).

كل ذلك يجعلنا من اتباع إبراهيم الخليل الذي كان شاكرًا لأنعم الله.

وتكاد آيات الدرس الأول تذكرنا بكل موضوعات السورة جملة واحدة.

وتستوقفنا للتدبر الآية الثانية (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ* أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ) وهكذا تذكرنا بالوحي. والتوحيد

والتقوى. وهي الموضوعات الرئيسية في السورة. والتي يريدنا الذكر الحكيم. ان نستفيد منها من نعم الله. ونجعل الأيمان بها شكرا عليها :

ثم تذكرنا بآيات الله. تمهيدا لذكر النعم وأعظم الآيات خلق السموات والأرض وثم خلق الإنسان من نطفة. وخلق ما يحتاجه من الأنعام ..

وبعد ذكر أهم المنافع للأنعام. تبين الآية (9) ان السبيل القويم للحياة. الطيبة. وبالتالي لطريقة الانتفاع بنعم الله. انما هو السبيل الذي يهدينا اليه الله سبحانه اما السبيل الآخرة فهي جائزة. وهكذا يصل السياق بين نعمة الوحي وسائر النعم باعتباره متمما أساسيا لها.

وفي الآيات (10) يذكرنا الرب بنعم الماء والزرع والثمرات وكيف سخر لنا الشمس والقمر. وسخر البحر وما فيه من نعمة الأسماك والطرق البحرية للتجارة. ونعمة الجبال وما فيها من فائدة حفظ الأرض ومخازن الماء وكيف جعل النجوم علامات.

ويأمرنا بالتفكير والتعقل والتذكر والشكر. لعلنا نهتدي الى حقيقة التوحيد. وان الله الذي يخلق ليس كالشركاء الذين لا يخلقون.

وتتابع الآيات (19) التذكرة بالخالق. الذي يحيط بنا علمه. وان علينا الخشية منه. والا نستكبر أو نستنكف عن عبادته سبحانه. لأنه يعلم ذلك منا وانه لا يحب المستكبرين.

ويحذرننا من انكار الرسالة. ويذكرنا بمصير المستكبرين كيف أتى الله بنيانهم من القواعد فاذا بالسقف يخر عليهم. في الدنيا. اما في الآخرة فلهم الخزي والنار ، وانهم أسلموا حين جاءهم ملائكة الموت فادخلوهم جهنم لأنهم تكبروا.

ويستمر السياق (38) في معالجة حالة الاستكبار (ولعلها أعظم عقبة في طريق الأيمان بالوحي) وذلك بالذكورة بالبعث. وكيف ان الهدف منه بيان الواقع الذي يتمثل في كذب الكفار.

وفي الآية (41) يذكرنا الرب بأجر المهاجرين لماذا؟ لعل ذلك تنبيه الى ضرورة مقاومة اغرار النعم. إذا خير المؤمن بينها وبين الحق.

ويعود ويذكرنا بالوحي. وكيف ان النبي ليس بدعا من الرسل.

ومرة أخرى (45) يذكرنا الله سبحانه بان الذين مكروا السيئات لا أمان لهم من مكر الله. ولعل ذلك لكي يعالج غرور الاستكبار في النفس ثم يذكرنا بان كل شيء في الطبيعة يسجد لله سبحانه وان الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله. بل يخافون ربهم وأن الله قد نهى عن اتخاذ شريك له وأمر بالخوف منه وتقواه. أو ليست النعم منه. وإذا فقدنا منها شيئاً أو لسنا نجار اليه؟ ومع ذلك يشركون بالله بعد ان يكشف عنهم الضر.

ويستمر السياق في تسفيه فكرة الشرك. والاعتقاد بأن النعم من غير الله. ونسبة الأمثلة السيئة الى ربهم سبحانه مثلاً. ان الواحد منهم يكره البنت ولكنهم يزعمون ان لله البنات سبحانه.

كلّا لله المثل الأعلى. وللمشركين مثل السوء. وان لهم النار وان الشيطان وليهم.

ولعل آيات الدروس الأخيرة هذه تهدينا الى ضرورة التسليم بان النعم من الله. وعدم الانبهار بالنعم وبمن يملك النعم من البشر. أو بما هي وسيلة للنعم من مصادر الطبيعة. أقول عدم الانبهار بها لكي يهبط الإنسان الى حضيض الشرك فينسى ان

المثل الأعلى لله سبحانه.
وهكذا الآيات (64) فهي في الوقت الذي تذكّرنا بأنّ
الرزق والوحي من الله. تبين لنا : مجموعة من النعم مثل
الماء الذي ينزله الله من السماء فيحي به الأرض.
ويرزقنا شرابا لذيذا من بين فرت ودم لبنا خالصا. ويرزقنا
السكر من ثمرات النخيل والأعناب. وشراب ثالث يرزقنا
من النحل فيه شفاء للناس.
تلك نعم الله فلما ذا نشكر غيره أم نعبد سواه؟
ويقلب الله البشر من حياة الى موت. وربما الى هرم
ويفضل بعض الناس في الرزق. فهل نعبد سواه. فهل
يملك الرزق غيره؟
وهو الذي جعل للناس من أنفسهم أزواجا وأولادا
وحفدة. ورزقهم من الطيبات فلما ذا يكفرون بنعمة الله.
ويعبدون غيره وهو لا يملك رزقا. أو يقرنوه بسوء
ويضربون له الأمثال سبحانه؟
ويبدو ان الآيات هذه تخفف من (سورة) الانبهار بنعم
الله. لكي يخلص المرء لربه عبادته. ويمحّضه حبه.
وهكذا الآيات (75) تذكر الناس بان الله وحده يملك
ناصية الأقدار بينما الشركاء المزعومون هم كعبد مملوك
لا يقدر على شيء. فمن هو أحق بالعبادة؟ وان الله يملك
غيب السموات والأرض. كما يملك امر الساعة. وهو الذي
أنعم على البشر بالعلم بعد أن خرج من بطن أمه لا يعلم
شيئا. وهذه الطيور في جو السماء ما يمسكهن إلا الله.
هكذا الولاية لله. وانه السلطان القائم بأمر العالمين
وهكذا نعم السكن الدائم أو المتنقل كالخيم ونعمة الأثاث
والمتاع. ونعمة الظلال. والأكنان والثياب أيام

السلم والدروع للحرب أو ليست من تمام نعمة الله؟
فلما ذا الكفر وانكار نعمة الله؟

ويستمر السياق وعبر الآيات (84) ينذر الكفار والظالمين والمشركين الذين يبعثون ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولا ينقذهم شركاؤهم والقوا جميعا السلم الى الله. ويبد ان كبراءهم أشد عذابا. ويؤكد السياق على شهادة الرسول هنا لك. وان الكتاب لا بد ان يقرن بالشاهد على الناس. وانهما لن يفترقا.

ويعود القرآن الكريم (90) يبين واحدا من أهم نعم الله. وهو الكتاب الذي أوحاه الرب لعبده يتم نعمته على الناس. ويبين السبيل الى الانتفاع بالنعم وجملة القول في تنظيم الحياة حتى تكون طيبة : هي العدل. والإحسان وإيتاء حقوق ذوي القربى. واجتناب الفحشاء والمنكر والبغي. وهكذا الوفاء بعهد الله. والالتزام بالإيمان. (ويشدد عليها القرآن توكيدا وربما لأنها أهم منظم للعلاقات الاجتماعية).

ورعاية التساوي امام القانون. لكي لا تستضعف طائفة طائفة ثانية. بل لما تعتقد انها أرجى منها. واجتناب استغلال اليمين استغلالا سيئا.

ثم الصبر (ولعله لمقاومة إغراء الشهوات). ويشجع السياق العمل الصالح لأنه مفتاح الحياة الطيبة. وهكذا يبين الكتاب منهاجا كاملا للحياة الطيبة. ولكن كيف نستفيد من القرآن؟ لأن الشيطان قد يغويناه عنه. أو يجعلنا نحرف آياته فان الآيات (98) تبين لنا منهاجا لفهم القرآن.

أولا : بالاستعاذة بالله حين قراءته من الشيطان.

ثانيا : بالتسليم لكل آياته لأن روح القدس قد نزل به بأمر الله فلا اختلاف ولا نقص فيه وشبهات الكفار مرفوضة حيث قالوا بان رجلا أعجميا يعلم الرسول هذا القرآن الذي هو قمة البلاغة.

ثالثا : اجتناب الافتراء على الله «الكذب». السبيل الى الأيمان التعالى عن الحياة الدنيا. واستحباب الآخرة عليها. وهكذا تكون النعم في الدنيا نافعة لمن ملكها وأما من ملكته النعم واستحب الحياة الدنيا على الآخرة فان الله لا يهديه لأنه يكفر بالله وبرسالته.

هكذا تبين الآيات (106) الموقف السليم من نعم الله. ويبدو ان الذين يستحبون الحياة الدنيا. ويفضلون نعمها على نعم الله في الآخرة هم الذين يشرحون للكفر صدرا فيسلب منهم الرب أدوات الوعي. وأولئك هم الغافلون.

أما من يسمو بنفسه عن الدنيا. ويهاجر بعد ان يفتن في الله ويجاهد ويعبد فان الله بعدها لغفور رحيم. أن تساميه عن الدنيا ينفعه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.

وإن الكفر بالله. يسلب النعم في الدنيا أيضا. كما ضرب الله مثلا قرية أسبغ الله عليها نعمة الأمن والرزق فلما كفرت أذاقها الله لباس الجوع والخوف. هكذا جزاء من امتلكته الدنيا ولم يسمع لنداء الرسول. وبالتالي لم يستفد من نعمة الوحي التي تحافظ على سائر النعم.

وهذا لا يعني أبدا ترك نعم الله. كلاً. بل يعني :
اولا : تنظيم العلاقة معها. بحيث لا تنسينا ذكر الله.

وثانيا : تنظيم الاستفادة منها كما امر الله .
وهكذا تبين الآيات (114) حدود الله في الانتفاع
بنعمه . وهذا بعد من ابعاد التقوى التي جاءت الآيات
الأولى في هذه السورة لتأمرنا بها .
علينا ألا نحرم الطيبات على أنفسنا . بل نأكل منها
ونشكر الله على نعمه .
أما المحرمات فهي الميتة والدم . ولحم الخنزير وما
أهل لغير الله به (الا عند الاضطرار)
وحرام الافتراء على الله ، والكذب عليه بان هذا
حلال وهذا حرام .
أما اليهود فقد ظلموا أنفسهم فحرم عليهم أشياء
بسبب ظلمهم .
أما رحمة الله على هذه الأمة فهي واسعة حيث ان
الله رفع القلم عمن عمل سوء بجهالة ثم تاب وأصلح .
ويعطي القرآن الكريم وعبر الآيات (120) أسوة
للذين آمنوا من قصة إبراهيم كيف كان شاكرا لأنعم الله .
وعلينا اتباع ملته .
أما قصة السبت وحرمة الصيد فيه . فهي خاصة
بالذين اختلفوا فيه (124) .
والرسول مهبط وحي الله يدعو قومه بالحكمة
والموعظة الحسنة . وهو المثل الأعلى للعدل والإحسان
والصبر والاستقامة . وسعة الصدر . وسيرة الرسول
شاهدة على صدق رسالته . و (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (125) .
وهكذا تحدد سورة النحل العلاقة السليمة مع نعم
الله . حيث يزداد المؤمن بها ايمانا لربه . وتسليما لرسالات
ربه ونبذا للشركاء واستقامة امام المفسدين والحمد لله
رب العالمين .

سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ

6 [تريحون] : من أراح بمعنى رد الانعام بالعشي الى المراح وهو محل استراحة الحيوانات.
[تسرحون] : ترسلونها صباحا الى محل الرعي والسرح وهي مأخوذة من السروح.

الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ (9)

9 [قصد] : القصد استقامة الطريق.

وعلى الله قصد السبيل

هدى من الآيات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم الله ، برحمته الواسعة الدائمة ، بعلمه وحكمته ، بقدرته وتدبيره ، تشرع هذه السورة . يستعجل المشركون دائما جزاء أعمالهم ، زاعمين أن التأخير دليل العدم ، كلا .. فهذا هو أمر الله المتمثل في تحقيق ما أنذر به الرسول قد أتاكم ليجازيكم على شرككم ، دون أن يقدر الشفعاء على انقاذكم من عذاب الله .

وتهبط الملائكة بين حين وآخر من أمر الله ، بالروح الذي يحمل رسالة ربه إلى الناس بالإنذار بضرورة التوحيد ، والأمر بالتقوى . ولا أحد يفر من الجزاء ، لأن خلق السماوات والأرض قائم على أساس الحق ، ولا إله ينقذ البشر من عذاب الله . تعالى الله عن شركهم .

ومن الذي يستكبر على الله؟! إله هذا الإنسان الذي كان أصل خلقه نطفة ، فإذا به يديم الجدل وبكل وقاحة في الحقائق ، بالرغم من انه لا يزال بحاجة إلى نعم الله ، فهذه الأنعام خلقها الله للإنسان يستدفع بها ، وينتفع منها ، ويأكل منها ، ويتخذ منها وسائل الزينة ، ووسائل النقل إلى بلد بعيد يشق على الأنفس الوصول إليه ، كل ذلك آية رحمة الله ورأفته بالبشر ، كما خلق السرب الخيل والبغال والحمير لكي يمتطيها البشر ويتخذ منها زينة ، هذه نعم ظاهرة ، وهناك نعم باطنة لا نعرفها ، والله الذي هيا النعم حدد البرامج التفصيلية للانتفاع الأفضل منها ، حين بين لنا بفضل السبيل المستقيم إليها ، ولكن دون أن يفرض علينا السير عبره ، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا.

بينات من الآيات :

بين الخلق والأمر :

[1] يبدو ان أمر الله هو إبداعه وإنشاؤه الذي يتم باحداث الإرادة ، ويعبر عنها القرآن بكلمة – كن – قائلا : **«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»** ويبدو أن هناك فرقا بين الأمر والخلق ، فالخلق قد يكون بالواسطة ، وحسب السنن التي أجراها الله ، بينما الأمر هو الخلق المباشر الذي لوحظ فيه الإنشاء والإبداع. وعذاب الله للأمم المنحرفة ، كما ورسالة الرسل أمران إلهيان إبداعيان ، لا يخضعان للسنن المعروفة لدينا. وحين جاء الرسل بالإنذار استعجل الكفار ما انذروا به ، واتخذوا من التأخير دليلا على عدم وجود الجزاء ، وجاءت الآية تنذرهم باقتراب ساعة الجزاء .. **(أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ)**

والواقع أن شركهم بالله ، وزعمهم أن هناك آلهة تمنعهم من دون الله ، هو الذي جعلهم يطمئنون ولا يأخذون الإنذار بجدية كافية ، ونفي ربنا ما أشركوا به ..
(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)
فهو منزّه وهو أسمى من أن تساويه بشريك ، وهو خالق كل شيء.

روح رسالات الله :

(يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ)

[2] والله ينزل الملائكة ملكا بعد ملك ، مؤيدين بالروح ، والروح – حسبما يظهر من النظر في مختلف الآيات التي تحدّثنا عنه – هو : ذلك الملك العظيم الذي يؤيد الله به رسله ، والذي يأتي الى الأرض في ليلة القدر مع الملائكة وهناك قول آخر يقول : ان الروح كلمة الحياة التي يلقيها الله سبحانه الى الأشياء فيجيبها لمشيئته ، وعدّ إلقاءه وانزاله على نبيه إحياء في قوله : «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا» ⁽¹⁾ فإن الوحي هو الكلام الخفي والتفهم بطريق الإشارة والإيماء ، فيكون إلقاء كلمته تعالى – كلمة الحياة – الى قلب النبي (ص) وحيا للروح إليه ⁽²⁾

وإذا كان الروح ملكا ، فإن الباء هنا تدلّ على الاستعانة ، أي مستعينا بالروح ومؤيدا ، أما إذا كان الروح جوهر الرسالة المركب من نور العلم والهدى ، وهو الذي يحيي البشر كما قال سبحانه : «اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ» فإن الروح يكون النور الذي جاء به الملائكة الى الأرض ، وهذا المعنى قريب أيضا من

(1) الشورى (52)

(2) الميزان للعلامة الطباطبائي - ج 12 - ص 206.

قوله سبحانه : «يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» .
(مِنْ أَمْرِهِ)

والملائكة تصدر انطلاقا من أمر الله ، فلا تعمل حسب أهوائها ، لذلك فهم يهبطون الى عباد الله المصطفين .

(عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)
فالرسل عباد لله وليسوا أنصاف آلهة ، أما محتوى الرسالة وجوهرها فهو التالي :
(أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ)
إخلاص العباد لله في كلِّ الشؤون ، والذي يتجسد في التقوى ، هو جوهر الرسائل الإلهية .

[3] وحين ينذر ربنا عباده من الانحراف عن خط التوحيد ، فإن ذلك ينسجم مع أساس الخلق ، حيث خلق السماوات والأرض بالحق ، وانه هو المهيمن عليها دون شريك ، فالبشر إذا شذوا عن سنة الكون ، فلا أحد ينقذهم من جزاء انحرافهم ، لأن ربنا تعالى عن الشركاء الذين يدعوه الكفار أندادا له سبحانه فلا يغنون من عذاب الله شيئا .

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)

[4] ومن هو هذا الإنسان الذي يخالف سنة الكون؟! أو لم يخلق من نطفة ، فإذا به يتحول الى مجادل يلقي الحجة بعد الحجة . ويختار رأيه الخاص به ، ويفند سائر الآراء بل تراه قد يتحدى سنة الحق بلا استحياء!! .

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)

[5] والإنسان بحاجة الى الطبيعة من حوله ، يتفاعل معها ، فلا بد ان يَكَيِّف نفسه مع السنن العامة التي تحكمها ، فنرى الانعام كالغنم والبقر والإبل خلقها الله لكي ينتفع بها البشر من عدة أبعاد.

أولا : انها تدفئ جسد الإنسان ، بأصوافها وأشعارها.

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ)

ثانيا : ان للانعام (وهي الإبل والبقر والغنم) منافع أخرى في أنها تحمل الإنسان. أو ليس الإبل سفينة الصحراء أو لم تكن الأبقار أفضل وسيلة للزراعة سابقا؟! فهي تحرث الأرض وهي تروي الأسرة باللبن ومشتقاته وهي الى جانب ذلك ثروة عظيمة بسبب سرعة تناسلها.

(وَمَنَافِعُ)

ثالثا : يأكل الإنسان من الأنعام باعتبارها أفضل مصدر للغذاء ، وأنسب طعام للإنسان ، ومن أخصب الحيوانات نسلا ، وأسرعها نموا ..

(وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)

[6] رابعا : وهي تشبع حاجة نفسية للبشر ، حاجة السيطرة على الطبيعة ، وتسخيرها لأهدافه ، والتفاعل معها. إن منظر الأنعام حين تعود من مراعيها بالليل ليريحها أصحابها في مرابضها. إن هذا المنظر يملأ العين بهجة والقلب سرورا ، ويشبع كل أبعاد النفس البشرية التي تحن إلى أمها الطبيعة. كما ان منظرها وهي تسرح أول الشروق ، يطلب أصحابها لها الرزق ، يشبع غرور المسؤولية عند

البشر.

(وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ)
إن الحيوانات الأليفة تشبّع تقريبا ذات الحاجة
النفسية التي يشبّعها الأولاد عند أبناء آدم ولكن بدرجة
أدنى.

إن خالق الإنسان وجاعل الغرائز في نفسه ، هو
خالق الأنعام التي تشبّع هذه الغرائز ، وهذا هو الحق الذي
أرسى عليه الله بناء السماوات والأرض.
[7] خامسا : ويحتاج البشر الى مراكب في البر
كحاجته إليها في البحر ، وفي ذات الأنعام وبالذات في
الإبل هذه الفائدة الكبيرة ..

(وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا
بِشِقِّ الْأَنْفُسِ)
أي تحمل الأنعام أحمالكم الى البلاد البعيدة التي
يشق عليكم بلوغها.

(إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ)

وفر هذه النعم جميعا لكم لأنه ذو رأفة ورحمة ،
وربما الفـرق بين الرأفة والرحمة يكمن في أنّ الأول
يلحظ النفع الحالي ، بينما يلاحظ في الثاني النفع حالا
ومستقبلا.

[8] والى جانب الأنعام خلق الله للإنسان حيوانات
آخر للركوب والزينة ، فيها – تقريبا – ذات المنافع ولكن
بدرجات متفاوتة لا يعلمها البشر ..

(وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ
مَا لَا تَعْلَمُونَ)

من أنواع المنافع المادية والمعنوية التي لا نعلم مدى
حاجتنا إليها.

[9] والله الذي خلق كلَّ هذه النعم فصّل لنا كيف نستفيد منها ، ووضع البرامج التي تمنع الإسراف أو الإفساد فيها ، أو الشذوذ في الاستفادة منها!!.

(وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ)

فقد كتب على نفسه الرحمة فبين بفضل الطريق القاصد المستقيم إلى الغايات النبيلة ، فلأنه الذي خلق تلك الأحياء لفائدة البشر ، فهو العليم بمنهاج الانتفاع بها ، فهو الذي يبين لنا السبيل المستقيم في ذلك ، ولكنه لم يجبرنا على ذلك جبرا ، فمن الناس من يسلكون السبيل الجائر المائل عن الحق.

(وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ
شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ
وَالرَّيثُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ
وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَیْرَی
الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ
بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)
أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17)
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (18)

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

هدى من الآيات :

بعد ان ذكرنا الرب بآياته. من خلق السموات والأرض ، ثم خلق الإنسان من نطفة ، وإعطائه النطق ثم خلق الأنعام. والخيول والبغال والحمير. مبتداء بالخلق الأعظم فالأعظم وأنعمه الأكبر فالأكبر. أقول : بعد ان ذكرنا الرب بها في الدرس السابق لعلنا نخلص العبادة لله ، ونترك الشركاء من دونه.

أخذ السياق - بعدئذ - يتدرج عبر سائر النعم الأقرب منها إلينا فالأقرب. فذكرنا بالمنافع التي جعلها في المطر. وتغير الأنواء واختلاف الليل والنهار. وما فيها من منافع ونتساءل من الذي انزل المطر من السماء فاخرج المراعي والثمرات ووفر الماء للشرب؟ إنه الله.

ومن الذي أنبت في الأرض زرعاً بماء السماء ، وأنبت أشجار الزيتون والنخيل.

والأعنان والألوان من الثمرات الأخرى؟
انه الله ، ولكن المتفكرين من الناس هم الذين
يهتدون بهذه الآيات وسخر الليل والنهار للإنسان ، وسخر
الشمس والقمر كما سخر النجوم. كل تجري في فلك.
أن هذه الآيات ينتفع بها من ينتفع بعقله ، وهي في
الأرض للبشر ألوان المنافع ، فمن تذكر اهتدى بهذه
الآيات الى الله. خالقها ومديرها.

وجعل الله البحر بحيث يستفيد منه الإنسان لحما
طريا ، كما أودع في قاعه أنواع الزينة ، وهياها للسفن
التي تمخر فيه ، كل ذلك لكي يسعى الإنسان من أجل
رزقه ثم يشكر الله عليه.

وإذا خرجت الى البر رأيت الجبال التي تقوم بدور
المراسي⁽¹⁾ تحافظ على تعادل الأرض وتمنع ميلانها ،
وأودع فيها مخازن المياه التي تتفجر أنهارا ، كما جعل
فيها طرقا يسلكها البشر ويهتدي فيها بعلمه ، ولعله
يهتدي الى ربه بذلك العلم.

والله سبحانه أودع في السماء علامات يهتدي بها
البشر ، ووراء كل آية حقيقة ، ووراء آيات الكون حقيقة
الالوهية ، فهل الذي يخلق كمن لا يخلق ، لماذا لا نتذكر؟
كل تلك النعم - التي لو عدتها لما أحصيتها - شاهدة
على ان الله غفور رحيم بعباده.

بينات من الآيات :

[10] الله الذي قدّر الكون بحيث انزل لكم ومن أجل
استمرار معاشكم ماء من السماء تشربون منه ، كما
ينبت لكم الله به مراعي لانعامكم ، ولو لا المطر من اين

(1) المراسي : جمع مرساة بمعنى انجر السفينة الذي تقف به في
البحر.

تأكل الانعام؟! **(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ)**

قال الازهري : الشجر ما ينبت من الأرض قام على ساق أو لم يقم. وهذا الرأي أقرب الى السياق هنا ، كما هو الأقرب الى أصل معنى الشجر وهو ظهور الشيء أو اختلاطه ببعضه.

(فِيهِ تُسَيِّمُونَ)
الكلمة مأخوذة من الاسامة ، وهي الرعي يقال اسمت الإبل أي رعيته.
وقال بعض المفسرين : ان الآية تدل على ماء الشرب انما هو من السماء فقط. وهو كذلك واقعا.
[11] والماء الواحد يهبط على الأرض الواحدة ، فاذا بها تنبت به ألوانا مفيدة من الثمرات.

(يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ)
وأكثر طعام البشرية من الحنطة والحبوب والخضروات وبالتالي من الزرع.
(وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ)
وهي الثمرات الأكثر نفعا للجسم البشري ، والأكثر انتشارا في مختلف الأقاليم.
(وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ)

يوفر الله لكل ارض ما يناسبها ، ويناسب حاجة أهلها ، ففي ثمرة كل ارض

المواد الأشد ضرورة بالنسبة الى سكان تلك الأرض.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

مراحل العلم وهدف الانعام :

[12] تختتم هذه الآيات بالكلمات التالية «يتفكرون - يعقلون - يذكرون - (لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) - تهتدون -» فما هي العلاقة بينها؟ ولماذا جاءت متدرجة. علما بأن التدبر في نهايات الآيات يفهمنا معاني الآيات ولربما أعطانا علما جديدا؟ يبدو ان مراحل تكون العلم عند الإنسان هي التالية :

ألف : مرحلة جمع الحوادث وربطها ببعضها والتعرف على علاقتها الثابتة ببعضها ، والحصول منها - بالتالي - على قانون عام يحكمها ، وهذا يحصل عن طريق التفكير ، لان التفكير - حسبما يبدو لي - هو تقليب المعلومات وخلطها وإعـادة فرزها جـاء في المنجد (الفكر ج أفكار : تردد الخاطر بالتأمل والتدبر بطلب المعاني).

والآية الماضية ربطت الحوادث الظاهرة (هطول الأمطار ، واخضرار الأرض واختلاف الثمرات) ببعضها ، وجعلتها جميعا آية الخلق عن طريق التفكير ، فقال ربنا : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» لأنه بسبب تقليب المعلومات نحصل على انها آية الله.

باء : مرحلة تخزين التجارب والاستفادة منها في فهم الحوادث الجديدة ، ويبدو ان هذه العملية تسمى بالعقل - حسبما تدل عليه الكلمة - إذ أن أصل العقل مستوحى من العقل ، وهو الذي يحفظ الناقة ، وجاء في الحديث :

«العقل حفظ التجارب»

وربطت هذه الآية بين العقل وبين التعرف على سر تسخير الطبيعة للبشر ، لان

فهم هذه الحقيقة أصعب وبحاجة الى تجارب مختزنة أكبر. يقول ربنا :

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)

فاختلاف سِنَّنِ الله في الليل من الظلام والسكون ، وركون الطبيعة الى الراحة. اختلافها عن النهار وما فيه من الضوء والضوضاء ، والنشاط في السَّعي كل ذلك جاء لمصلحة البشر ، كما سخر الله الشمس والقمر.

(وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ)

وقد لا تكون النُّجُوم جميعاً مسخرات للبشر إلا انها تنفع البشر ، وترتبط بتسخير الشمس والقمر ، أيتي النهار والليل.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

فعن طريق تخزين التجارب والاستفادة منها سوف يبلغ البشر درجة من العلم تؤهله لمعرفة سر الطبيعة ، وان كل شيء فيها قد نظم لمصلحة البشر ، وان عليه ان يستفيد منها لحياته ، ولكن لا يزال أمامنا مسافة حتى نصل الى ذروة العلم ما هي تلك المسافة؟ انها التذكر.

[13] بعد العقل يأتي دور التذكر وهو المرحلة المتقدمة في مسيرة المعرفة.

جيم : وهي مرحلة استيعاب التجارب من أجل العمل ، فكيف نستفيد من الطبيعة المسخرة لنا؟ هل كل شيء فيها صالح في كل وقت ولكل شخص؟ كلا .. إذ ان حقيقة الأشياء مختلفة ، وكل شيء نافع لوقت ولشخص ، بالرغم من انها جميعاً خلقت للبشر.

(وَمَا ذَرَأَا لَكُم فِي الْأَرْضِ)

ما أظهره الله في الأرض وما انشأه وفطره من
اجلكم ولمنفعتكم-

(مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ)

[14] والله سخر الطبيعة للإنسان ، ولكن على
الإنسان ان يسعى هو بدوره من أجل إنجاز هذا التسخير
في بعض الأحيان ، فليس النعم تأتي دائما كماء السماء ،
بل قد تحتاج الى معالجة جادة والى المخاطرة كالصيد
في البحر. والسفر عبره للتجارة.

**(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً حَلِيقَةً تَلْبِسُونَهَا)**

فالبحر مثل مخزن كبير لأفضل أنواع اللحوم تحصل
عليها فيه بأقل جهد وكذلك للحلى.

(وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ)

المخر : شق الماء عن يمين وشمال. ويحدث هذا
الشق صوتا يشبه صوت العاصفة ، وهنا يذكرنا القرآن
بمرحلة رابعة للعلم هي :

دال : مرحلة الاستفادة العملية من العلم ، تلك التي
نسميها اليوم التقنية ، وربما يسميها القرآن بالاكْتِسَاب.

(وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

أي تسعوا في البحار للحصول على رزقكم الذي هو
فضل الله ، وبعدها تأتي المرحلة الخامسة وهي :

هاء : مرحلة الرضا التّفسي ، ذلك الذي يفرزه الشّكر
فان إشباع حاجات الجسد

عن طريق النعم لا تكفي ، إذا ظلت النفس قلقة ،
تحرص أبداً على شيء مفقود ، أما إذا شكر الإنسان ربه ،
وعرف أن النعمة ليست من حقه ، بل هي من فضل الله ،
وتذكر الأيام التي كان يحتاج إليها وكيف حصل عليها
بسعيه أو برزق الله ، فإن نفسه تمتلأ سكينة وهدوءاً
«لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

وتبقى أمامنا درجة نخرج فيها إلى ذروة الكمال في
درجات العرفان ، وهي درجة الهداية التي تذكرها الآية
التالية.

[15] كما السفينة في أعالي البحار بحاجة إلى
مرساة تحفظها وسط الأمواج المجنونة ، كذلك الأرض
التي تسبح في الفضاء تدور حول محور الشمس ، بحاجة
إلى ثقل يرسّيها ويوقف اهتزازها ، والجبال هي تلك
المراسي.

(وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ)
أي وضع الله فوق الأرض جبلاً عالية.
(أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ)

أي لكي لا تتحرك بكم فتزعجكم إنّ الجبال متصلة
من الداخل ببعضها ، لتكون حصناً منيعاً للأرض يمنع
الزلازل والهزات التي يتعرض لها كوكبنا بسبب الغازات
الداخلية. كما إنّ الجبال تمنع العواصف الشديدة التي
تجوب سطح الأرض باستمرار ، وتمتص قوتها وهي – في
ذات الوقت – تعطي قوة إضافية للأرض لمقاومة جاذبية
القمر ، وفجر خلال الجبال عيوننا. بسبب مخازن المياه
العظيمة في بطن الجبال.

(وَأَنْهَارًا)

ولقد كان من الممكن ان تمنع الجبال اتصال البشر ببعضهم ، بيد أن الله هيا بينهما سبلا وهذه من أعظم النعم الإلهية حيث انك لا تجد سلسلة جبال متراسة كالجدار يفصل بين الأراضي-

(وَسُبُلًا)

كيف يهتدي الإنسان الى مآربه في الأرض عبر هذه السبل؟ هكذا ينبغي ان يهتدي الى الحقائق من وراء الآيات ، إذ الآيات هي السبل المؤدية الى الحقائق.

(لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)

[16] يهتدي البشر عن طريق معالم السبل الى غاياته في الدنيا ، وهكذا ينبغي ان يهتدي عن طريق الآيات في الأرض وفي السموات الى حكمة الله وقدرته.

(وَعَلَامَاتٍ)

كتلك التي يضعها على السبل.

(وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)

وإذا كان البشر يهتدي بالنجم الى سبيله في الأرض ، والعلاقة خفية بين النجوم في السماء وسبل الأرض ، فكيف لا يهتدي الى الله عبر آياته؟! وآيات الله أوضح شهادة. وأصرح دلالة ومن آياته في الأرض النبيون والأوصياء عليهم السلام يهتدي بنورهم المؤمنون.

أفلا تذكرون :

[17] كيف لا يميّز بين الخالق والمخلوق ، بين اله السماء والأرض ، وبين

الأرباب المخلوقين العاجزين؟!
(أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)
[18] وأئى ألقينا بنظرنا ، وجدنا آية عظيمة من آيات
الله تدلنا على أحديته ، وأئى تقلبنا فانما تحيط بنا نعم
الله التي لا تحصى ، فلما ذا الجهل؟ ولماذا الكفر؟!
(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ
رَحِيمٌ)

ان كل سنة الهية نعمة ، وكل موهبة نعمة ، وكل
قدرة نعمة ، وكل عضو بل كل جزء من عضو ، بل كل
خلية نعمة ، ان خلايا المخ تعد بالبلايين وفقدان كل خلية
يسبب نقصا.

وربنا الغفور ذو الرحمة ، فلو لا غفرانه ، إذا لسلبنا
بعض النعم بسبب غفلتنا عنها وعن شكرها ، كما انه
برحمته ، يفيض علينا من نعمه التي لا تحصى.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ()
(20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ()
(21) إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
(23) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا
يَزُرُّونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ
بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَأَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26)

21 [أَيَّانَ] : في أي وقت.

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَوْءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (29)

27 [تشاقون] : تخاصمون وتنازعون.

28 [السلم] : الاستسلام والخضوع.

التكبر أسبابه وجزاؤه

هدى من الآيات :

من الذي تحقق عبادته؟ الذي خلق وأنعم وغفر ورحم أم الذي لا يخلق ذباباً؟ حول هذا كان الدرس السابق.
ونكرر من الذي تحقق عبادته؟ الله الذي يعلم السر وأخفى ، أم الذين يدعوهـم المشركون ، من الأصنام التي لا تخلق شيئاً وهم يخلقون؟ وليس فقط لا يعلمون السر ، بل ولا يملكون الحياة ، ولا شعور عندهم حتى يبعثون يوم القيامة؟!

والله إله الخلق أجمعين ، واحد لا شريك له ، أما المشركون فهم لا يؤمنون بالآخرة والسبب أن قلوبهم جاحدة للحق لصعوبته عليها ، ولأنهم يفتشون عن العلو فهم مستكبرون.

حقاً يعلم لله ســـــــــرهم وعلانهم ، والله لا يحب المستكبرين الذين يتغنون علواً في الأرض ، فيخالفون الحق بوعي وإصرار ، لذلك يستصغرون الحق الذي هبط عليهم من الله ، ويقولون انه أساطير الأولين.

وهؤلاء يحملون أثقال ذنوبهم من دون ان تنقص عنهم بالتبرير ، ويحملون أيضا شيئا من ذنوب الناس الذين يضلونهم ولبئس ما يحملون.

وأنّ المستكبرين يمكرون في آيات الله ، ويحاولون منع الناس عنها بشتى الحيل ، كما فعل الذين من قبلهم ، ولكن الله ينسف بناءهم من الأساس فاذا بالسقف ينهدم عليهم ويهجم عليهم العذاب من حيث لم يحتسبوا.

أما في يوم القيامة فان الله يذلهم بان يقول لهم شماتة : اين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله وتشقون عصي الوحدة من أجلهم؟! فيسكتون. أما أهل العلم فإنهم يقرّون للمشركين الخزي والسوء لكفرهم.

ومن هم الكافرون؟

أنهم الذين يظلمون أنفسهم ، وعند الموت يتبرءون من أفعالهم وينكرونها ، ويدعون انهم لم يكونوا يعملوا شيئا من السوء ، بيد ان الله يخبرهم بعلمه بأعمالهم فيدخل كل منهم في النار ، من باب الذنب الذي ارتكبه ويبقى خالدا فيها ، وتلحقه اللعنة بسبب تكبره في الأرض.

بينات من الآيات :

من نعبد؟

[19] علم البشر محدود ويتكامل عبر مراحل ، ويختص بظواهر الأمور ، والله محيط علما بالسّر والعلن ، وبالسّر قبل العلى ، لأن كل شيء يقع في السّر قبل ان يعلن عن ظهوره.

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ)

[20] ومن يعلم السّر والعلن أحق بالدعوة ، ممن لا يخلق ولا يعلم!!

(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ)

والسؤال من هم هؤلاء؟
قالوا : هي الأصنام ، ويبدو لي أنهم الطغاة
والمستكبرون الذين ترمز إليهم الأصنام ، ووفق هذه
النظرة تجري في تفسير الآيات التالية.
[21] إن أول صفات الآلهة المزيفة هي انها أموات ،
لا علم لهم ولا قدرة الا بقدر ما يهب الله لهم من علمه
وقدرته.

(أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ)

وربما جاء التأكيد على انهم غير احياء ، لان المراد
بالأموات ليس حقيقة الموت ، فوجب التأكيد.

(وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)

أي انهم ينتظرون الجزاء لكفرهم من دون معرفة
يومه ، فهم مسئولون أمام الله.

قال الطبرسي (ره) وهو يفسر الآيات : الأصنام
أموات غير احياء ، وأكثر كونها أمواتا بقوله غير احياء ،
لنفي الحياة عنها على الإطلاق ، وما يشعرون أيان يبعثون
معناه : وما تشعر هذه الأصنام متى تبعث للجزاء ، وقيل
في الآية هم أموات يعني الكفار في حكم الأموات ،
لذهابهم عن الحق والدين ولا يدرون متى يبعثون! ⁽¹⁾
وإذا فسرنا الآيات بالأرباب الذين هم بشر ، لا نحتاج
الى هذه التفسيرات والوجوه البعيدة عن ظواهر الآيات.

(1) عن كتاب نور الثقلين ج 3 ص 48.

[22] أما الإله الحق الذي ينبغي ان تخلص العبادة له فهو الله. وليس عدم ايمان البعض به الا بسبب نقص فيهم ، حيث ان قلوبهم منكرة تستبعد ما يرد عليها من الحق.

(إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ قَالَتِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ)

وسبب جحودهم هو طلب العلو والاستكبار.
(وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)

[23] ولكنهم يخفون السبب الحقيقي لجحودهم وهو الاستكبار ، وتكريس عبادة الذات ، بينما الله يعلم اسرارهم وعلانهم ، وبكره حالتهم هذه.

(لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ)

كلمة لا جرم مأخوذة من الكسب (حسبما جاء في المجمع عن أبي مسلم) يعني لا يحتاج معرفة هذا الأمر الى اكتساب علم ، لأننا نفهمه بلا تكلف وبوضوح. وقال البعض إن (الجرم) بمعنى قطع التمر من الشجر وإذا أضيف إليه (لا) فانه يعني ليس هناك شيء يقطع هذا الأمر أو يخالفه.

[24] ولكي يغلفوا استكبارهم بتبرير مقبول عند الناس ، تجدهم يحسبون أنفسهم تقدميين ، وينسبون الأفكار الصحيحة الى العصور الماضية ، وكان الزمن يعتق الحق ويجعله باليا.

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)

والأساطير جمع أسطورة – في مثل وزن أحذوثة – وهي ما كتب وربما توحى اللفظة بما كتب باطلا.

جزاء الاستكبار :

[25] إن المستكبر يرى في الحق عدوه الخطير ، لأنه يريد أن يستغل الناس وييسط عليهم جناح طغيانه ، وإذا كان الناس عارفين بالحق فلن يسمحوا له بذلك ، لذلك يبث الدعاية تلو الدعاية ضد الحق ، ولكن ما هي العاقبة؟

ان عاقبته تحمّل أوزار الذين يضلّهم بدعاياته ، بالإضافة الى أوزاره.

(لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ)

والأوزار هي أثقال الذنوب ، باعتبار ان الذنب لا ينتهي بل سوف يبقى كثقل يتحمّله صاحبه يوم القيامة ، وقد يشترك اثنان في تحمل وزر ذنب دون ان يخفف أحدهما عن الآخر ، وقد جاء في الحديث النبوي الشريف :

«من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها دون ان ينقص من أجره شيء ، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها»

والآية توحى بان فرض السيطرة على أحد ، إذا لم تكن في طريق يعلم الفرد سلامته ، يعتبر جريمة كبيرة.

[26] ولا يكتفي المستكبرون بالدعاية ، بل يتآمرون ضد الحق وجبهته بشتى أنواع المكر والخدع ، ومكرهم يشبه مكر الذين كانوا من قبلهم ، وكيف ان الله نسف أساسهم حتى وقع عليهم السقف.

(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)

هبط السَّقْف بسبب تزلزل القواعد التي قام عليها وهم تحته.

(وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)

فهم كانوا يزينون السَّقْف ، ويحاولون المحافظة عليه ، فاذا السَّقْف ينهدم بسبب نفس قواعدهم.

ان آيات سورة العنكبوت قد تكون أفضل تفسير لهذه الآية ، حيث ان الكفار الذين اعتمدوا على الماء ، وبنوا بناءهم على قواعد الحضارة غرقوا في البحر فتلاشوا كقوم فرعون ، وكذلك الذين ركنوا الى مناعة بيوتهم كعاد دمروا بالريح وبالصخور التي بنوا بناءهم بها وهكذا كل قوم اعتمدوا من دون الله على قواعد مادية أتى عليها الله ، ودمرهم بها وهم لا يشعرون ان خطأهم الأكبر كان اعتمادهم على هذه القوة الزائلة.

[27] ثم عذابهم في الدنيا لا العذاب في الآخرة بل ان استكبارهم سوف يجر إليهم العار والخزي.

(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ)

أي تشقون عصى الوحدة من أجلهم ، أو بتعبير آخر كنتم تتعبون أنفسكم دفاعا عنهم ، تناضلون جبهة الحق من أجلهم ، وكان الحري بكم ان تجاربوهم.

(قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ)

فلهم عذاب نفسي هو العار ، وعذاب جسدي يسوؤهم ، وهذه الآية توحى بقيمة العلم وفائدته. حيث ان أعظم سبب لاستكبار المستكبرين واستغلالهم للناس هو انعدام العلم عند الناس.

[28] وهل الكافرون هم الذين يجحدون بألسنتهم ،
أو ان كل مستكبر عن الحق وظالم لنفسه يواجه ذات
العذاب؟

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ)
أي في الوقت الذي كانوا يظلمون أنفسهم ، أما من
تاب قبلئذ فحسابه يختلف.

(فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ)
بالرغم من انهم قبل ذلك كانوا يستكبرون ،
ويحسبون أنفسهم فوق الحق ، وفوق المسؤولية ، فوق
القانون ويستضعفون الناس.

(بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
إن الاستكبار يبدأ من ظلم الناس واستصغارهم وقد
يرتكبه واحد من ادنى الناس تجاه من هو ادنى منه. جاء
في نص شريف مأثور عن الإمام أمير المؤمنين (عليه
السلام):

«ومن ذهب يرى ان له على الآخر فضلا فهو
من المستكبرين».

فقلت : انما يرى ان له عليه فضلا بالعافية إذا رآه
مرتكبا للمعاصي؟ فقال «هيهات هيهات فلعله أن
يكون قد غفر له ما أتى ، وأنت موقوف تحاسب أما
تلوت قصة سحرة موسى»⁽¹⁾.

[29] آنئذ يساقون الى أبواب جهنم ، كل جزء منهم
يدخلها من الباب الذي اختاره في الدنيا لنفسه ، فمنهم
من اختار باب الطغيان على العباد ، ومنهم من اختار باب
طاعة الطغاة ، ومنهم من يدخل من باب الفساد في
الأرض وهكذا.

(1) الجزء 6 الصفحة 355 (الكلام منقول بتصرف واختصار).

**(فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْئَسَ
مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)**

الذين استكبروا عن الحق ، واستكبروا في الأرض
وكانت قلوبهم منكرة.

وآيات هذا الدرس إذا ما قسناها بآيات الدرس
السَّابِق التي كانت حول العلم رأيناها تعالج حالة التكبر
عن الحق التي هي أخطر أعداء العلم ، وتتدرج من الإنكار
الى الاستكبار الى التكبر. كما ان الآيات السَّابِقَة كانت
تتدرج من التفكير الى التعقل الى التذكرة الى الشُّكر
فالهداية.

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

34 [حاق بهم] : حل بهم وأحاط.

شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَخْرُسْ
عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ (37)

والعاقبة للمتقين

هدى من الآيات :

في الدرس السابق بيّن السياق موقف الكفار من الرسالة وأما المتقين فإن موقفهم هو أنها خير ، حيث تهيا منهاج الإحسان الذي يؤدي الى الحسنات في الدنيا ، وفي الآخرة جزائهم الأوفى حيث يستقر المتقون فيها بسلام. هنا لك حيث الجنان الخالدة التي يدخلونها ، يجدون فيها الأنهار تجري من تحتها ، وتتحقق أمانيتهم وذلك جزاء المتقين الذين تنتهي حياتهم بخير ، يسلم عليهم الملائكة التي تتوفاهم ، ويبشرونهم بدخول الجنة بأعمالهم الصالحة.

ولا يهتدي الكفار بعقولهم ، بل ينتظرون هبوط الملائكة لينظروا إليها بأعينهم ، أو نزول العذاب الذي يندرون به ، ولكن الدنيا دار ابتلاء ، فاذا ظهرت الحقائق فإن العذاب لا يرد عنهم ، ولا تقبل توبتهم ، بأنهم ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله ، هنا لك يجدون سيئات أعمالهم ، وبأخذهم ذلك العذاب الذي استهزءوا به.

ومن الكفار من يبرر انحرافه الفكري والسلوكي
بالفكرة الجبرية ، ويقول : لو شاء الله لمنعنا عن عبادة
الشركاء ، أو اتباع القانون الباطل ، وهذا تبرير قديم ، ولا
يسع الرسل سوى البلاغ الواضح ، وبعدئذ تبقى لهم
حريتهم واختيارهم ، وابتلاء الله لهم ، والله لم يأمرهم
بعبادة الطاغوت ، بل بعث الأنبياء لخلص الناس من
الطاغوت ، فمنهم من استجاب لدعوة الرسل فهدي ،
ومنهم من لم يستجب فاضله الله ، والمكذبون بالرسل
أخذوا بأشد العذاب باعتبارهم أحرارا في تصرفهم
وتكذيبهم ، فانظروا في آثار السابقين .
والله لا يكره أحدا على الهدى ، بل لا يهدي من يختار
الضلالة ، ولا ينصره ولن ينصره أحد .

بينات من الآيات :

جزاء المتقين :

[30] تلك كانت نظرة المستكبرين الى الرسالة ، أما
المؤمنون الذين اتقوا فلم تحجب الذنوب عقولهم عن
فهم الحقائق فإذا سئلوا عن الرسالة قالوا أنها خير .
(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا)
ولا يذوق حلاوة الإيمان غير المتقين وابرز سمات
المتقين هو الإحسان الذي يثمر حسنات في الدنيا
والآخرة .
(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ)
[31] أما دار المتقين فهي متمثلة في جنات خالدة .

(جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ)

وهذا الإطلاق يدل على ان أهل الجنة تتحقق أمانهم هناك ، فهم راضون عن وضعهم بالكامل ، وهذا الرضا لا يتحقق أبدا في الدنيا ، حتى قال قائلهم : ما كلما يتمنى المرء يدركه ! وهذا فارق كبير بين أهل الجنة وأهل النار .
(كَذَلِكَ يُجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ)

أما غيرهم من المؤمنين فإنهم يظلون في نار جهنم حتى تذهب آثار الذنوب التي ارتكبوها ، وبعدئذ يدخلون الجنة .

[32] والمتقي يبقى في خطر عظيم حتى يأتيه اليقين وهو الموت ، إذ يخشى ان تزل قدمه قبل ان يصل الى نهايته فاذا استمر على الهدى حتى الموت فهو الطيب .

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

وبالرغم من أن هناك مسافة زمنية واسعة بين الموت ودخول جنات الخلد ، الا ان الملائكة تبشر المتقين عند موتهم بأنهم داخلوها حتما ، مضافا الى أنهم يعيشون خلال الفترة في جنات ورياض مماثلة بجنات الخلد ، **(فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ)** .

[33] أما غير المتقين ، فإن أكبر خطأ لهم انهم ينتظرون احاطة الخطر بهم حتى يعترفوا به ، وأنذ لا ينفعهم ايمانهم ، ذلك أن الدنيا دار اختبار وانما يختبر مدى ايمان الفرد وتقواه ، وقوة إرادته وعقله إذا انذر بالخطر وأبلغ بالحقائق قبل ان يراها ، أما بعدئذ فكل الناس سواء ، وكل شخص يهرب من الخطر الذي يبصره ، ولكن العقلاء

وَحَدَّاهُمْ يَتَجَنَّبُونَ الْخَطَرَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ ، وَعِنْدَ مَا تَأْتِيهِمْ نَذْرُهُ . وَتُظْهِرُ لَهُمْ أَرْهَافَاتِهِ .

(هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ)

أَيُّ هَلْ يَنْتَظِرُونَ الْمَلَائِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَإِذَا نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ انْعَدَمَ الْإِبْتِلَاءُ .

(أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ)

مِنَ الْعَذَابِ ، فَانْثَظِرُوا يُؤْمِنُونَ ، وَمَاذَا يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ إِذَا رَأَوْا الْعَذَابَ ؟

(كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)

فَدَمَّرَهُمُ اللَّهُ شَرًّا تَدْمِيرًا .

(وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)

أَنْ مِثْلَ هَؤُلَاءِ كَمِثْلِ رَجُلٍ يَبْصُرُ بَعَيْنِهِ بئْرًا فَلَا يَعْتَرِفُ بِهَا حَتَّى يَقَعَ فِيهَا وَتَتَهَشَّمُ عِظَامُهُ ، فَيَقُولُ الْآنَ آمَنْتُ أَنَّهَا كَانَتْ بئْرًا ! فَلَمَّا ذَا إِذَا زُودَتْ بَعَيْنٌ ، أَوْ لَيْسَ لَكَ تَرَى أَمَامَكَ الطَّرِيقَ ؟ ! وَتَتَجَنَّبُ الْبئْرَ قَبْلَ الْوُقُوعِ فِيهِ .

لِمَاذَا زُودَ الْإِنْسَانُ بِالْعَقْلِ ؟ أَوْ لَيْسَ لَكَ يَبْصُرُ الْغَيْبَ ، أَمَّا الشُّهُودُ فَيَحْسُ بِهِ حَتَّى الْحَيَوَانُ ! وَلِمَاذَا زُودَ بِالْإِرَادَةِ ؟ أَوْ لَيْسَ لَكَ يَتَحَدَّى الشَّهَوَاتُ ، أَمَّا الْإِسْتِرْسَالُ مَعَهَا فَانْه لَيْسَ بِشَيْءٍ ! هَكَذَا الْخَطَرُ مَتَى يَقْدِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى مُعَالَجَتِهِ ؟ ! عِنْدَ مَا يَنْتَبِهْ لَهُ بِسَبَبِ عِلَامَاتِهِ الْمُبَكِّرَةِ ، أَمَّا إِذَا أَحْدَقَ بِهِ فَكَيْفَ الْفِرَارُ ؟ !

[34] هَكَذَا قَامَتِ الدُّنْيَا عَلَى أُسَاسِ الْإِتِّفَاعِ بِالْعَقْلِ وَالْإِرَادَةِ ، وَالْكَفَارَ لَمْ يَسْتَفِيدُوا مِنْهُمَا .

(فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ)

أي حلَّ بهم الفكر الذي استهزءوا به ، فقد انتقم منهم الفكر الحق الذي سخرُوا منه ، كما ان أفعالهم السيئة ، تحولت الى مشاكل وصعوبات دمرت حياتهم. [35] إذا فأن انتظار تحول الحق المبلغ به الى واقع مشهود خطأ كبير ارتكبه الهالكون من قبلنا ، وعلينا تجنبه ، وخطأ آخر هو القدريّة ، والاعتقاد بأن الله لم يتركنا أحراراً في تصرفاتنا ، الا لأنه فوّض إلينا شؤون الحياة فيه نفعل كما نشاء ، ولو كان يريد غير ذلك لأجبرنا على ترك عبادة الطغاة.

(وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ)

فلا عبدنا المال المتمثل في الرأسمالية ، ولا عبدنا القوة المتمثلة في الطاغوت ، ولا عبدنا التراث المتمثل في الاباء.

(نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ)
فقلنا هذا حلال وهذا حرام حسب اهوائنا ، كما فعل الجاهليون ، حينما حرّموا البحيرة والسائبة ، وكما يضع الجاهليون اليوم قوانين تكبل طاقات الناس. وبتعبير آخر لم نخضع لسيادة السلطة الفاسدة ، ولم نطبق التشريعات البشرية.

(كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)
عبدوا الطاغوت ، وشرّعوا لأنفسهم ، وادّعوا ان الله فوّض إليهم ذلك الأمر ، ولكن لماذا بعث الله الرسل؟
(فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)

فلا الله فَوْضُ أمر الحياة الى البشر ، لأنه بعث الرسل ، ولا أنه يريد ان يكره الناس على الهداية ، فاذا لم يكرهم فهو راض عنهم ، لأن مهمة الرسل تنتهي عند البلاغ ، لتبدأ مسئولية الإنسان نفسه.

الكلمة البالغة :

[36] وهكذا بعث الله الرسل بكلمة بالغة الوضوح :
عبادة الله ورفض الطاغوت
(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)

الطاغوت يفرض نفسه على الناس ولا يكفي السكوت عنه ، بل انه رجس يجب الاجتناب عنه ، يجب التحصن منه ، يجب الحذر ، يجب التمرد والثورة عليه ، إذا لم يفوض الله أمر العباد إليهم ليختاروا لأنفسهم حكومتهم ، أو ليسكتوا ان شاؤوا عمن يريد استغلالهم وتضليلهم ، كلا .. بل أتم حجتهم بأن بعث في كل أمة رسولا يأتمون به ، ويتفاعلون مع بعضهم ، حتى لا يبقى أحد منهم يقول لم أكن أعلم.

ولكنه لم يشأ ان يكرهم على قبول الهداية.
(فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ)

الذي يهتدي فالله يهديه ولكن بعد ان يختار ذلك ، والذي يضل فالله يضلّه ولكن بعد ان يختار ذلك ، لذل قال ربنا : **«حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ»** أي وجبت ضلالتة بعد أن أختار ذلك ، وكلّ يتحمل مسئوليته.

(فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)

فلو ان الله يرضى لعباده الكفر ، إذا لم يعذب الكافرين؟!

[37] ومرة أخرى يؤكد ربنا ان الهدى ليس جبرا من الله ، ولذلك فلا ينتظر أحد ان يأتي نبي يكرهه على الهداية ، ولا يقولنّ إذا لم يأت من يجبره فما تقصيري. كلا .. أنت مسئول ، والرسول ليس مسئولا عنك.

(**إِنْ تَخْرِمَنَّ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ**)

فلا يسئلوا أنفسهم بهذه التبريرات ، ولا ينتظروا أحدا لينصرهم ، كلا لا أحد ينصرهم ، الله وحده هو الناصر ، وأنت إذا اهتديت اليه حصلت على سعادتك المنشودة.

وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمْوُتْ
بَلَىٰ وَغَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38)
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا
أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوِّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَلَآخِرَةَ ۖ الْأَخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ
صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

آثار الإيمان بالآخرة

هدى من الآيات :

ولكي يتهرب الكفار من صعوبة العلم بالآخرة ، حلفوا بالله الايمان المغلظة ان الله لا يبعث من يموت! فأكد الله لهم انه قد وعد أن يبعثهم فلن يخلف الله وعده ، وأكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة.

والهدف من البعثة تبيان الحق في اختلافاتهم ، وإثبات كذب الكفار لهم ، وليست هناك صعوبة في البعث (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).

وفي المقابل نجد الذين يتحملون مسؤولية ايمانهم بالحق ، فإذا هم يهاجرون عن أرضهم حين لا يجدون حربة العمل بالحق ، فيعدهم الله حسنة في الدنيا وأكبر منها في الآخرة ، حيث أخفيت عنهم نعمها التي لا توصف ، لأن هؤلاء يصبرون على الأذى ، ويتوكلون على الله في مقاومة الكفار.

وبعضهم يناقش في صدق الرسول لأنه بشر كسائر الناس ، علما بان الله قد

بعث من قبله رجالا لا يميزهم عن غيرهم سوى الوحي ،
ألا فسألوا أهل العلم الذين ذكروا بالبينات والزبر .
والقرآن ذكر أنزل على محمد (ص) بهدف توضيح
الرسالة التي نزلت عليهم تدريجيا ، والغاية الأسمى لها
اثارة عقولهم ، وتحريضهم على التفكير .

بينات من الآيات :

العلم دليل الحقيقة :

[38] السياق القرآني يتبع عادة أكثر من خط فكري
واحد خلال درس أو سورة ، لأنه كتاب الله الذي لا يشغله
شأن عن شأن ، وإذا تدبرنا في نهايات آيات هذا الدرس
الكریم تبين لنا أن السياق يحدثنا أيضا عن العلم ،
بالإضافة الى حديثه عن الإيمان بالبعث ، وعن الهجرة في
الله ، وعن الرسالة ، بل يكاد العلم يكون الخط الرابط
بين موضوعات الآيات هذه ، ذلك ان العلم مسئولية
خطيرة لأنه قرين العمل ، ويهتف به فإن وجده وإلا ارتحل
، ولو لا العلم بالعلم فإن القرآن لا يسميه علما ، ذلك ان
العلم - في الإسلام - ليس مجرد تراكم المعلومات في
الحافظة البشرية كما تراكمها مثلا في الكمبيوتر ، بل هو
انكشاف المعلومات بوضوح أمام العقل النير . وعند ما
تنكشف الحقائق فإن العمل وفقها نتيجة فطرية لها .
ولكن هل العمل بالعلم سهل؟ كلا .. أو لم يقل
الحديث الشريف :

«حديثنا صعب مستصعب»

فإن أمام العمل عقبات نفسية وواقعية لا بدّ من
تجاوزها والتغلب عليها .
ولكي يتهرب البعض من مسئولية العلم يجهلون ،
ويحلفون بالإيمان المغلظة على جهلهم .

ومن جهة أخرى فإن العلم بالآخرة يبدو كحجر الزاوية في العلم ، لأن فهم الدنيا وما فيها من مسئوليات وقيم وحقائق لا يمكن دون الاعتراف بالآخرة ، وإلا فكل شيء في الدنيا يبدو لغزا وسرا كبيرا.

ومن هنا كان إنكار الآخرة بمثابة جهل مطبق بالحياة الدنيا ، هذه التي قد تنتهي في أية لحظة ومن حكمة معروفة.

ومن جهة ثالثة : العلم بالآخرة ، يجعلنا نؤمن بان هناك حقا ثابتا في هذا العالم ، واننا سوف نعرفه ونحاسب على أساسه في يوم ما لذلك لا بد أن نبحت عنه وأن نجعله هو المحور لتفكرنا وعملنا.

وفقدان محورية الحق يشبه سقوط قاعدة البناء ، كل شيء فيه ينهدم ، فإذا لم يكن هناك حق وباطل واقعيان ، وإذا لم يكن هناك حسن وقبح عقليان – حسب تعبير الفلاسفة – فلما ذا ترانا نبحت في العلم؟ وما هو المقياس في الصراعات؟ هل المقياس هو الأنا ، أم الأقوى ، أم ماذا؟

ويبدو ان الآيتين توضحان هذه الحقيقة :

(وَأَفْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَن يَمُوتُ)

القسم فيما لا يعلم الفرد دليل على تأكيده على جهله وفراره من العلم بالحق ، وإلا فلما ذا التأكيد على القسم على ان الله لا يبعث الموتى؟

(بَلَىٰ وَغَدَا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

إن وعد الله حق ، وقد وعد أن يبعث من يموت ، وأكثر الناس لا يعلمون ذلك.

يقول العلامة الطباطبائي : (أي لا يعلمون انه من الوعد الذي لا يخلف ،

والقضاء الذي لا يتغير لاعراضهم عن الآيات الدالة عليه ،
الكاشفة عن وعده وهي خلق السماوات والأرض ،
والعدل والإحسان ، والتكليف النازل في الشرائع الإلهية).
(1)

وقال البعض : أن المعنى لا يعلمون وجه الحكمة في
البعث فلا يؤمنون به. (2)
ويبدو أن القرآن ، ينفي علم أكثر الناس كعلم ، كي لا
تتخذ الأكثرية مقياسا ، بل يكون المقياس هو الحق الذي
يتبين في الآخرة ، وتنتهي الآية الى بيان حقيقة العلم
ومقاييسه ، والله العالم.

لماذا البعث؟

[39] من أهداف النشور بعد الموت تبيان الحق ،
وكشف زيف الكفار ، وهكذا يكون من حكم الزمان
بالآخرة ، الإيمان بوجود مقياس ثابت للحق ، يرجع إليه
الناس ، فيحكم بينهم فيما اختلفوا.

**(لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ)**

فلا يستطيع أحد من أن يبدل الحق بالباطل ، ويخدع
نفسه ان الباطل قد أصبح حقا ، لأن رأي الأكثرية —
حسبما يزعم أغلب الناس — هو مقياس فهم الحق
والباطل ، كلا .. ان وراءنا يوما يميز فيه الحق عن الباطل
بوضوح كاف.

[40] ويزعم الكفار أن البعث مستحيل ، ولا يعلمون
ان الله لو أراد شيئا ، قال له : كن فيكون.

(1) الميزان - ج 12 - ص 247.

(2) مجمع البيان - ج 5 - ص 360.

(إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

وتكرار كلمة (القول) ربما جاء لبيان ان الإرادة ليست نعمة في القلب ، أو ترويا في النفس ، كما هي لنا نحن البشر ، انما هو كالقول (فعل) يبدعه الله إبداعا ، وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي الحسن – عليه السلام – حينما سأله أحد أصحابه عن الإرادة : من الله أم من الخلق؟ قال (ع):

«الإرادة من الخلق الضمير ، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل ، وأما من الله تعالى فأرادته إحداثه لا غير ذلك ، لأنه لا يتروى ولا يهَمُّ ولا يتفكر ، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق ، فأرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له : كن فيكون بلا لفظ ، ولا نطق بلسان ، ولا همة ، ولا تفكر ، ولا كيف لذلك ، كما انه لا كيف له» (1)

واجب الهجرة :

[41] وكثير من الناس يتركون ما يعلمون ، ويعلمون بالجهل خشية المجتمع الفاسد والطاغوت ، بينما ينبغي أن يتمرّدوا عليهما فإذا ظلّموا ، ولم يجدوا حيلة ، هاجروا من تلك الأرض ، وأرض الله واسعة ، دعهم يهاجروا لكي يعودوا أقوى الى بلادهم.

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ)

أَيَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ أَجَلَ الْعَمَلِ بِأُؤَامِرِ اللَّهِ.

(مَنْ بَعْدَ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)

فسوف يهيء الله لهم : أرضا رحبة ، وحياة حسنة ، وحرية وأمنا.

(1) الميزان - ج 12 - ص 259.

(وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)
وعليهم ألا يبحثوا فقط عن أجر الدنيا ، وفائدة العلم
انه ينقلنا الى رحاب الآخرة وما فيها من أجر كبير.
[42] كل ذلك بشرط أن يتحملوا الأذى في سبيل
الله ، وألا يستسلموا لضغوط الطاغوت ، ولا ينسوا
قضيتهم الرسالية.
(الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

سبيل المعرفة :

[43] إنهم يجادلون في رسالة محمد (ص) لأنه رجل
مثلهم ، وهل بعث الله إلا رجالا أهم ما يميزهم عن
غيرهم الوحي؟!

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ)
وعلى الإنسان أن يبحث عن الحقيقة بنفسه ، فإذا لم
يجدها يبحث عن وجدها من الذين صاغت المعرفة
شخصياتهم ، فتميزوا عن غيرهم بمعرفة البينات والزبر.
(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

فإن كنتم تعلمون فلا يحق لكم تقليد الآخرين ، كما لا
يجوز إتباع من لا يعرف شيئا عن البينات والزبر ، أو
يعرف ولكن لم ينتفع بها عمليا فلم يتذكر هو شخصيا
بالوحي ، ولم يتعظ بمواعظه الرشيدة ، وهذه الآية والتي
بعدها تحدد شروط التقليد ، أو بتعبير آخر تحدد شروط
اتباع الجاهل للعالم ، وهما يشيران الى حقائق عقلية
فطر البشر عليها.

البيّنات والزبر :

[44] عالم الطبيعة وعالم التاريخ وعالم الطب ومن أشبه ، لا يمكن تقليد أحدهم في شؤون الحياة مما يتصل بالدين ، بل عالم الدين الذي تذكّر بالأدلة وعرف المحتويات.

(بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ)

البيّنات هي الشواهد الواضحة ، أما الزبر فإنها الكتب التي تحتوي على العلوم الإلهية. ولأن البيّنات قد جاءت في آيات قرآنية أخرى مقارنة بكلمة الهدى ، مثل قوله تعالى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) ، فإن معناها - حسبما يبدو لي - هو التفاصيل الواضحة للتعاليم السماوية ، بينما الهدى أو الزبر التي تحتوي عليه ، هي البصائر والإشارات (المحكمات) .. التي فصلت بعضها فقط.

وبناء على هذا التفسير فإن كلمة بالبيّنات والزبر متعلقة بقوله تعالى : (أَهْلَ الذِّكْرِ) وقال البعض انها متعلقة بقوله سبحانه : (وَمَا أَرْسَلْنَا) وقال العلامة الطباطبائي : (أي أرسلناهم بالبيّنات والزبر ، وذلك ان المعنى في الآية السابقة ، إنما هي بيان كون الرسل بشرا على العادة فحسب ، فكأنه لما ذكر اختلج في ذهن السامع انهم بماذا أرسلوا؟ فأجيب عنه فقل بالبيّنات والزبر ، أما البيّنات فلا ثبات رسالتهم ، وأما الزبر فلحفظ تعليماتهم).⁽¹⁾

وأقول : كما أرسل ربنا رسوله بالبيّنات والزبر ، كذلك كان أهل الذكر يتذكرون بها ، علما بان المتعلق أقرب الألفاظ السابقة ، والأقرب هنا : الذكر ،

(1) الميزان - ج 12 - ص 259 - وقريب منه في المجمع وغيرهما.

خصوصا بإضافة الأهل ، ولا سيما والكلمة غامضة وأكثر
إشارة للتساؤل من كلمة «أرسلنا» ثم إن المتعلق ينبغي
أن يكون حسب رأيهم كلمة الوحي لا أرسلنا ، فتدبر.

هدف البعثة :

وهكذا انزل الذكر الى الرسول بهدف تحقيق واحد
من أمرين :
الأول : أن يكون الرسول قدوة يتبع ، وهذا يشبه
التقليد.

الثاني : أن يثير عقول الناس ويحرك الراكد من
أفكارهم ، فيحصلون على العلم مباشرة. والهدف الأول
يشمل جميع الناس ، بينما يختص العقلاء بالثاني.

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45)
أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ
يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ (47)
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوْا ظِلَالُهُ
عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48)
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ
رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) وَقَالَ
اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا
فَارَّهَبُونَ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ
الدِّينُ وَأَصْبَحَ أَفْغَيْرَ اللَّهِ تُتَفَوِّنَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ
نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ قَالَ بِهِ تَجْتَرُّونَ (53)
ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا قَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ (55)

إنما هو إله واحد

هدى من الآيات :

ان الذين يعملون السيئات بمكر ، ويعالجونها بأفكارهم معالجة ، ينبغي الا يأمنوا من مكرهم ، فقد يخسف الله بهم جانبا من الأرض ، أو يتعرضون للعذاب من حيث لم يتوقعوا ، أو يحيط بهم عذاب الله وهم يبحثون عن المعاش في البر والبحر ، فلا يستطيعون رد العذاب عن أنفسهم ، أو يأخذهم الله بعذابه وهم متيقظون في كل وعيهم فلا يستطيعون رده ، ولكن الله يؤخر عنهم العذاب لأنه رؤف بهم رحيم.

ولماذا يمكرون السيئات؟ لماذا لا يعبدون ربهم؟ أو لا يرون الى خلق الله أنى نظروا كيف يتحول ظلاله عن اليمين الى الشمال ، وكل هذا الخلق يسجدون لله خاضعين ، بلى كل ما في السماء ، وكل ما في الأرض يسجد لله ، من الأحياء والملائكة ، دون ان يستكبروا شيئا ، وهم يخافون ربهم ان يأتيهم عذابه من فوقهم ، ولذلك يطيعون الله في كل ما يأمرهم به.

أما الناس فبعضهم يتخذون الشركاء من دون الله ، بينما أمرهم الله الا يعبدوا

الذين اثنين ، لأنه لا إله إلا الله إله واحد ، ينبغي أن يرهب جانبه ، وأن لله كل شيء في السموات والأرض ، وله الحاكمية الواجبة ، فلما ذا يحذرون غير الله فيعبّدونه؟! بينما النعم منه وعند النعم يستغيثون إليه ، ولكنهم إذا كشف الضر عنهم يشركون بالله ، كافرين بما آتاهم الله من خير ومن كشف الضر ، فدعهم إذا يتمتعون فسوف يعلمون غدا مصيرهم المحتوم.

بينات من الآيات :

الحاكمة الإلهية :

[45] الله هو الحاكم ، وله الدين الواجب ، أما الذين يشترّعون لأنفسهم الأنظمة الباطلة ، وابتدعونها بقوة خيالهم ، من أجل الوصول إلى أهدافهم السيئة التي يخططون للوصول إليها تخطيطا واعيا ، فإنهم لا يأمنون عذاب الله.

(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ)

أي مكروا مكرًا يعملون به السيئات ، فالهدف كان شيئا ، ولكنهم استخدموا حيلتهم الشيطانية للوصول إليها ، فهم أكثر ذنبا ممن يعمل السيئات خطأ أو حسب الصدفة ، فهل آمن هؤلاء مكر الله؟ مثلا :

(أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)

من فوقهم أو من أطرافهم-

يقول العلامة الطباطبائي : هذه الآية والآيتان بعدها إنذار وتهديد للمشركين ، وهم الذين يعبدون غير الله سبحانه ، ويشترّعون لأنفسهم سننا يستنون بها في الحياة ، فما يعملون من الأعمال مستقلين فيها بأنفسهم ، معرضين عن شرائع الله النازلة من

طريق النبوة ، استنادا الي حجج داحضة (واهية) اختلقوها
لأنفسهم ، كلها سيئات. وأضاف قائلا : السيئات مفعول
مكروا بتضمينه معنى عملوا : أي عملوا السيئات ماكرين.
(1)

وكلمة الدين واصبا في السياق تدل على ما استوحاه
العلامة الطباطبائي من معنى التشريع في الشرك.
[46] والبشر بحاجة الى الكسب ، والاكتساب
محفوف بالأخطار ، والله سبحانه يحفظ الإنسان حين
يسعى لرزقه ، ولكنه إذا شرّع لنفسه قوانين باطلة
لسعيه ، فقد يتركه الله فريسة للأخطار.
(أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِيهِمْ)
أي في سيرهم في البر والبحر لاكتشاف الرزق.
(فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ)
لا يهربون من ملاحقة العذاب ، ولا يفلتون من يد
العقوبة.

أنواع العذاب الإلهي :

[47] عذاب الله ألوان :
الأول : العذاب الفجائي الذي لا ينتظره ، ويأتي من
دون سابق إنذار مثل الخسف والزلازل-
الثاني : العذاب الذي يسببه البشر بأخطائه كأن
يركب البحر فتقلب به

(1) الميزان ص 262 ج 12.

السفينة.

الثالث : العذاب التدريجي كأن يعذب الله أمة بالقحط فيموتوا بالتدرج. ولكل لون من العذاب ألم خاص يدعنا نتحذر منه ، وقد حذرنا القرآن منها جميعا. فعن اللون الأول من العذاب والثاني حذرتنا الآية الأولى والثانية ، أما عن اللون الثالث فيقول سبحانه **(أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ)**

قال الطبرسي : التخوف والتنقص وهو ان يأخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منهم أحد ، وتلك حالة يخاف منها الفناء ويتخوف الهلاك ، ويقال : تخوَّته الدهر.⁽¹⁾ وجاء في الحديث المأثور :

«التخوف هو التيقظ»

والواقع ان معنى التخوف الأصلي هو التيقظ اشتقاقا من كلمة الخوف ، ولكن يسمى الهلاك التدريجي بذلك ، لأن الإنسان يخشاه ويسعى جهده لتجنبه ، فلا يستطيع ذلك مما يسبب له ألما جسديا ونفسيا ، وربما كان هذا اللون من العذاب هو الأكثر ألما ، ولذلك طمأن ربنا عباده بأنه رؤف رحيم.

(فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُفٌ رَحِيمٌ)

فبالرغم من استحقاقهم العذاب التدريجي ، الا انه يتابع نعمه عليهم برأفته ورحمته.

(1) مجمع البيان ص 363 ج 6.

آيات الخلق وحقيقة العبودية :

[48] لماذا الشرك بالله العظيم؟ أو ليس الكون كله ساجد لله ، خاضع لمشيئته؟

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ)

أولا يرون ناظرين ما خلق الله من أشياء!!

(مِنْ شَيْءٍ يَتَفَقَّهُوا ظِلَالُهُ)

اي يتحرك ظلاله من اليمين الى اليسار.

يقول الطبرسي : التفيؤ التفعّل من الفيء ، يقال فاء

الفيء يفيء إذا رجع وعاد بعد ما كان ضياء الشمس قد

نسخه ، ويضيف قائلا : الفيء ما نسخه ضوء الشمس ،

والظل ما كان قائما لم تنسفه الشمس ، ويستنتج من

ذلك ان معنى الآية يتميل ظلاله عن جانب اليمين وجانب

الشمال.

(عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ)

وربما جاء السياق بلفظ اليمين مفردا بينما جمع

الشمائيل ، لأنه قد اتخذ جانب اليمين مبدأ الحركة ، بينما

جعل جانب الشمال مآلها ، والحركة تبدأ من مكان ولكنها

تسير في أماكن مختلفة.

(سُجِّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ)

كل شيء يسجد لله داخرا خاضعا صاعرا ، بالرغم من

أننا نراها وكأنها واقفة ، حيث لا يتحرك الا ظلاله فقط ،

ولكنها في الواقع تسجد لله ، تسبحه وتستجيب لأوامره

وفي السجود معنى لا نفهمه من الخضوع وهو معنى الفعل.

[49] وكما الأشياء الجامدة التي تتحرك حولها الظلال وهي جامدة ظاهرا ، لكنها تسجد لله ، كذلك الأحياء في الأرض والملاك في السماء.

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ)

بالرغم من عظمتهم بالنسبة إلينا نحن البشر الذين نستكبر ونتحدى إرادة الله.

[50] وكل شيء يخشى ربه الذي يشعر انه فوقه قاهره.

(يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ)

العذاب يأتي من فوق وكذلك الثواب ، يقول ربنا : **«وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»** وهذا هو شعور الفرد أيضا تجاه ربه المحيط به علما وقدره ..

(وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)

[51] ويبقى الإنسان بين الخلق أجمعين يخضع لما هو خاضع لله ، يخضع للشمس والقمر والنجوم ، يخضع للأنوار والأشجار والأحجار ، يخضع للثروة ، والقوة ، والدعاية.

(وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ)

فلما ذا نرهب جانب الطبيعة ، حتى نعبيدها ، ولماذا نرهب الطاعوت حتى نستسلم له؟! ألا فلنخشى ربا واحدا صمدا.

(فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)

«ومن خاف ربه أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف ربه أخافه الله من كل شيء»
إن أكثر ما تتم العبادة من جانب البشر للأشياء ، إنما تتم بسبب الهيبة والرغبة ، إلا فلتسقط هيبة الطبيعة إلا فلنرهب ربها! وخالقها فقط!!

تجاوز الخوف شرط العبادة :

[52] وإذا تجاوزنا الخشية من الطبيعة ، وتحررنا من رهبتها أسلمنا الوجوه لرب العالمين ، وخضعنا لحاكميته وسيادته القانونية ، وبالتالي لدينه الواجب.

(وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

ومن بيده ناصية الطبيعة له السيادة التشريعية.

(وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً)

قال الطبرسي : وصب الشيء وصبوا إذا دام ،

ووصب الدين وجب. ⁽¹⁾

(أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَتَّعُونَ)

لماذا تتحذر ممن لا سيادة له؟

إن السيادة لله ، وإن التشريع الذي يعكس هذه السيادة هو لله ، وإن مخالفة تشريعه وسيادته هي ما نحذر منه.

[53] وعملياً نحن بحاجة الى الله في كل صغيرة

وكبيرة ، فما من نعمة إلا وهي لله ، وعند فقدانها نستغيث به ليعيدها علينا. فله السيادة أم لغيره؟!

(1) مجمع البيان ص 365 ج 6.

(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ
قَالَئِهِ تَجْتَأُونَهَا) (54)

الجوار : الاستغاثة برفع الصدمة.
[54] ولكنه ما ان يرفع الضر حتى تعود حجب
الشرك تفصل بين قلب البشر وربّه
(ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ)

والشرك هنا قد يعني الخضوع لقانون غير قانونه ، إن
لحظات الحاجة هي أكبر شاهد على سفاهة الشرك ، لأننا
آنئذ نرى بوضوح شديد عجز الشركاء ، فهل الطاغوت
والسلطة السياسية الفاسدة التي تخضع لها هي التي
تنقذ من أمواج البحر حين تكاد تبتلع السفينة؟!
أم ان الثروة والأثرياء تقدر ان تنقذ طفلنا المشرف
على الهلاك في غرفة العناية القصوى؟! من الذي نتوسل
اليه آنذاك؟ أو ليس الله ، فلما ذا نعود ونخضع لقانون
البشر؟!

[55] إن ذلك كفر بنعم الله التي وهبها الله لنا.

(لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ)

والشكر هو الذي يدعم النعم ، أما الكفر بها فصاحبه
ينتظر اليوم الأسود.

(فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)

فان المتعة اليوم ، تستتبع ندما طويلا طويلا.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ بِاللَّهِ
لِتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ
سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِالْأُنثَىٰ طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَاطِمٌ (58) يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ
مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُتَسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَفْتِدُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ
السَّيِّئَةُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ

59 [یتواری] : یستتر حیاء ورجلا.

لَهُمُ النَّارُ وَآَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ (62) تَاللّٰهِ لَعَدُوّٰ اَرْسَلْنَا
اِلٰى اَمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ
فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (63)

لله المثل الأعلى

هدى من الآيات :

إن الشرك يقتضي أن يتنازل البشر عن جزء من نعم الله عليه لمصلحة الآلهة التي يزعم أن لها تأثيرا حقيقيا عليه ، ولا يحق له ذلك وهذا كـذب على الله يتحمل المشرك مسئوليته غدا.

وينسبون الى ربهم الأمثال السيئة ، فمثلا لأنهم يكرهون البنات ، يجعلون لربهم البنات ، بينما يجعلون لأنفسهم الذكور الذين يشتهونهم ، فحين يبشر أحدهم بمولود أنثى ، يبقى وجهه مسودا لزيادة الغضب الذي يكظمه ، وتراه يتخفى عن الناس ، وهو متردد هل يخفي ابنته في التراب أم يبقى عليها على ذلة وهوان؟ وساء ما يصفون به ربهم. انهم لافتقارهم الى مقياس الحق ، وذلك بسبب كفرهم بالآخرة ، يتخذون أسوأ القدوات لأنفسهم.

فدعهم في غيهم - بالرغم من نسبتهم السيئة لله - فإن الله لو أخذ الناس كلما

ظلموا أنفسهم ، لما ترك عليها من دابة ، ولكنه - ولحكمة - **(يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)**.

وتراهم يصفون ربهم بما يكرهون لأنفسهم ، ويزعمون أن لهم الحسنى بينما ليس لهم إلا النار ، وانهم مجموعون إليها ، وهذا ليس خاصا بهم ، فلقد بعث الله الأنبياء بهذه الرسالة للناس ، فزَيَّنْ لهم الشيطان أعمالهم ، وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.

بينات من الآيات :

الشرك عبودية وذل :

[56] الشرك عبودية وتقييد ، وفقدان لاستقلال البشر وحرية أمام قوى الطبيعة أو القوى الاجتماعية ، ويتجسد الشرك في الأغلال التي يضعها الإنسان لنفسه باسم الأنظمة والقوانين ويقيد بها حياته ، وعادة ما يقدس البشر هذه الأنظمة.

وبكلمة : الشرك هو تنازل طوعي عن رزق الله لمصلحة الطبيعة أو لمصلحة مراكز القوى.

(وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ)

من الأصنام ، ورؤساء القبائل ، وقادة الأحزاب ، وقوى التسلط ، وكلما لا يعلم الإنسان ان الله أمر باتباعها ، وان في اتباعها مصلحة الإنسان الحقيقية ، يجعل المشركون لهؤلاء ..

(نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ)

أي جزء من نعم الله ، وذلك بسبب جهلهم بواقع الأصنام الحجرية والبشرية ،

وانها لا تملك لهم شيئا ، والله لا يرضى أن يتنازل البشر عن حرите وكرامته وعن حقوقه شيئا ، لأنه هو الذي رزقه له لا لغيره.

(تَاللَّهِ لِنُسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ)

[57] للحياة مثلاً ، وفيها خُطآن ، الأول : مثل القيم السامية الكريمة ، وخط القوة والعلم والحرية ، والثاني : مثل الشهوات والأهواء ، وخط الضعف والجهل والعبودية. والمشارك يجعل نفسه محور عقيدته ، فيقيس العالم كله بما يشتهي ويهواه ، وتنقلب عنده المعايير ، ويتخذ مثله من أرذل المثل ، كما يتبع خط الضعف والجهل والعبودية.

إنه يصبح أنانيا الى درجة ينسب كل خير الى نفسه وينسب الى ربه تعالى الكذب ، وبالرغم من أن الخير والشر عنده ليسا هما الخير والشر في الواقع ، إلا انه ينسب الى ربه ما يراه هو شرا. إنك تراه ينسب الى الله البنات اللاتي يزعم أنهن منقصة لأبيهن ولكنه يرفض أن تكون له البنات ، ويبحث دائما عن الذكور ، فإذا افترضنا - جدلا - ان البنين خير فلما ذا لا تنسب الخير لربك ، بل لنفسك فقط؟!.

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ)

من الأولاد.

مكانة المرأة في الجاهلية :

[58] بينما الواحد منهم يشتد غضبه إذا أخبر بأنه رزق مولودا أنثى.

وهذا مثل من واقع المشرك الذي يحرم نفسه من أفضل نعم الله من ريحاته من الدنيا ، من بهجة البيت ، من البنت النظرة ، بسبب جهله وشركه وخضوعه للأعراف الجاهلية ، انه حكم سيء جدا. ولقد كانت عادة وأد البنات من أسوأ العادات الشركية ، وأول ما بدأ لهم ذلك أن بني تميم غزوا كسرى فهزمهم ، وسبى نساءهم وذرايرهم ، فأدخلهن دار الملك

(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا)

من شدة الحنق والغضب.

(وَهُوَ كَظِيمٌ)

يكظم غيظه لأنه لا يجد من ينفس عنه غيظه.

[59] ويتهرب من الناس خجلا ، ولكي يختلي الى نفسه ويفكر في حل لمشكلته ، فهل يدفن أبنته حية في التراب ، أم يبقيا ويتجرع الهوان والذل على نفسه؟

(يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ

عَلَىٰ هُونٍ)

أي يحتفظ بالمولود بما فيه من ذل وهوان.

(أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ)

أي يخفيه في التراب.

(أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)

واتخذ البنات جوارى وسرايا ، ثم اصطلحوا بعد برهة واستردوا السبايا فخيرن في الرجوع الى أهلهن ، فامتنعن عدة من البنات ، فاغضب ذلك رجال بني تميم فعزموا ألا تولد أنثى إلا وأدوها ودفنوها حية ، ثم تبعهم في ذلك بعض من دونهم ، فشاع بينهم وأد البنات.⁽¹⁾

عبادة الذات جذر الانحراف :

[60] والجاهلي الذي لا يؤمن بوجود مقياس للحق غير ذاته ، حيث يجعل أهواءه وشهواته ونزعاته الفردية والإقليمية ، والاستكبار على الناس ، وظلمه للضعفاء ، ويجعل خيالاته وأساطيره الموروثة ، يجعل — بالتالي — كلما يتصل بجانب الضعف والعجز والاستسلام مثلا أعلى لنفسه ، لأنه لا يرى أن هناك يوما يطبق فيه الحق بلا لبس ولا خداع ولا نقيصة ، فلما ذا البحث عن الحق؟ ولماذا يجعله أساسا لحياته ، ومقياسا لتقييم الأشياء؟

وشيثا فشيئا يرحل عن قلبه ذلك الضوء الذي كان يهديه أيدا للحق ، فلا تبقى في قلبه إلا ظلمات الشهوات.

(لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ)

وهذه الآية الكريمة تشهد بما شهدت به الآية الآخر في سورة (ص): **(فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ).**

(2)

فلقد كان نسيان الحساب ويومه سببا للضلالة.

(1) الميزان - ج 12 - ص 277.

(2). 26 / ص.

(وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

إن أعلى مثل يتطلع لتحقيقه البشر ، هو الوصول إلى القوة والفضيلة ، لكي يحقق الفضيلة بما يملكه من قوة ، والله عزيز وحكيم ، ومن يتبع مثل الله فهو يصل إلى العزة والحكمة بآذنه.

والقرآن يهدي بهذه لكلمة الى ما يحب به كل منا بوجوده ، إذ أن هناك خطان خط الهدى والعقل ، وخط الظلم والطغيان. ومن يؤمن بالآخرة سيصل بإيمانه بيوم الحساب الى الخط الأمثل.

حكمة الأجل :

[61] ولكن لماذا يترك الله العزيز الحكيم الناس يخالفون الحق ، بل ينسبون الى الله الأمثال السيئة؟ أفلا يدل ذلك على رضا الله بما يفعلون؟ كلا .. انما هي حكمته ورحمته.

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)

إن كل دابة في الأرض تظلم في أي وقت وبالنسبة إلى أي شيء ، تكفي سببا لعذاب الله ، ولأن الله الذي خلق الأحياء للإنسان وسخرها له ، فإن ظلم الإنسان يكفي سببا في هلاك الدواب جميعا ، وهكذا أغرق الله فرعون وجزء من دوابه ، وأهلك الله عادا وثمود والمؤتفة وقوم لوط بدوابهم ومواشيهم.

[62] ويكفي الجاهليين ذنبا ما يفترون على الله ، أفلا نرى كيف يجعلون لله تلك البنات التي يكرهونها لهم؟!

**(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ
الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى)**

ويزعمون أن الأولاد الذكور شيء حسن ، وانهم لهم ،
كلا .. أن الأولاد فتنة ، وعدم الوفاء بحقوقهم يؤدي بهم
إلى وسط النار.

(لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ)
أي حقا ، وبلا حاجة إلى تفكير.

(وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ)

أي معجلون إلى النار من قولهم : فرط وإفراط ، إذا
تقدم ، والإفراط الإسراف ، وسره ان صاحبه يتقدم
الآخرين ، ومعنى الآية - على هذا التفسير - ان أصحاب
هذه النظرية أول من يدخل النار.

لماذا التسافل؟

[63] ويبقى السؤال : لماذا هبط هذا الفريق الى هذا
الحضيض؟ لماذا افتروا على الله الكذب؟
لأنهم عملوا السيئات فزين لهم الشيطان أعمالهم ،
فأصبح الشيطان أقرب صديق لهم ، وكان لهم العذاب
الأليم.

**(تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ)**

ربما يدل لفظ اليوم على مرحلة ما بعد التزيين ،
سواء في الدنيا أو بعد الموت ، أما

هنا فان انحرافهم عن الحق يجعلهم يبحثون أبدا عن
شياطين الأنس لاتباعهم ، أما في الآخرة فان هؤلاء
الأشخاص يقودونهم الى نار جهنم.
(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللَّهُ أَنزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ
لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ
النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تُتَّخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى
النَّحْلِ أَنْ اخْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي
سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ
يُردُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللَّهُ

فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ
فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) وَاللَّهُ جَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلَا تَضُرُّوهُ لَكُمْ
الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74)

الكتاب مقياس الحق ومظهر الرحمة

هدى من الآيات :

إن للحق مقياسا يتجسد في الآخرة في الحساب ، ويتجلى في الدنيا بالكتاب الذي أنزله الله لفض الخلافات ، وإيصال الناس إلى صميم الحق ، وتوفير الرفاه لمن يؤمن منهم به.

والكتاب مظهر لرحمة الله ، كما ماء السماء الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها ، ومن يسمع حق السمع يستدل بهذه النعمة على رحمة الله ، فلا يضرب لله الأمثال الباطلة ، بل يهتدي إلى أن لربه المثل الأعلى ، أو ليس الله أودع في حياة الأنعام عبرة ، كيف يسقي الله من بعض الأجهزة والأعضاء المودعة في بطونها المحتوية على فرث ودم ، يسقينا لبنا خالصا هنيئا لمن يشربه؟! ومن رحمته انه رزقنا من ثمرات النخيل وأنواع التمور ، ومن ثمرات الكروم ، وأنواع الأعناب ما نتخذ منه سكرًا حلوا ، ورزقا حسنا ، إن هذه عبرة أخرى وآية لقوم يعقلون.

وقد أوحى ربنا الى النحل لكي تتخذ من الجبال بيوتا ، وكذلك تبني بيوتا في الشجر ، وفيما يبينه الناس من العمارات المختلفة ، ثم أمرها الله بأن تأكل من كل الثمرات ، ثم تتحرك عبر السبل التي جعلها الله لها ، فإذا ببطونها تصبح بإذن الله ينبوعا لشراب (مُخْتَلِفُ ألْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) ، وهكذا يصل المتفكرون إلى ما وراء هذه الظاهرة من آثار رحمة الله.

وتقلبات الحياة البشرية كيف أنه يخلقه الله ثم يميتة ، والبعض من الناس يطول عمره ويصل إلى وضع غير محمود ، حتى لا يعلم بعد علم شيئا.

وهكذا فضّل الله الناس بعضا على بعض فيما رزقهم إياه بحكمته ، فلا يستطيع ذوي الفضل أن يعطوا رزقهم لمن هو دونهم ، ويملكونهم حتى يصبحوا سواء ، ولكن مع كل ذلك نجدهم يكفرون بنعمة الله ، ويتخذون من الرزق وسيلة للاستعلاء.

وهكذا جعل الله للناس أزواجا من أنفسهم ، ورزقهم الذرية والأولاد ، ورزقهم من الطيبات ، ومع ذلك يتركون نعمة الله ويؤمنون بالباطل المتجسد في الشركاء من دون الله ، الذين لا يملكون شيئا من الرزق من السموات والأرض ، ولا يستطيعون شيئا.

كل هذه الآيات وغيرها تدل على أن لله المثل الأعلى ، ولا يجوز لنا أن نقيس ربنا بخلقه ، ونضرب له الأمثال الباطلة ، فإن الله يعلم الحق ونحن لا نعلم ، ولا يجوز أن يحكم الجاهل على العالم سبحانه!

بينات من الآيات :

الكتاب ميزان الحق :

[64] كما أن للحق مقياسا ثابتا يتجلى في الـيوم الآخر على شكل جزاء ، فلا

تختلط هنا لك الشهوات بالعلم ، ولا الخرافات المزيفة للنفس بالحق ، كذلك في الدنيا أنزل الله كتابا ينطق بالحق ، ويفرّق الحق عن الباطل.

(وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ)

ولكن ليس هذا هو الهدف الوحيد ، بل لكي يبلغ الإنسان بالكتاب عمق الحق فيهتدي اليه ، ثم لكي ينال بتطبيقه على ذاته رحمة ورفاه جم.

(وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)

ان من لا يؤمن بالحق ينتفع بالكتاب فائدة واحدة هي : رفع الخلاف الظاهر بينه وبين الآخرين ، كما استفاد الأعراب من الإسلام قبل أن ينفذ الأيمان الى قلوبهم ، فقد خضعوا للإسلام كحكم سياسي ، فنفعهم تسليمهم له وحدة سياسية ، ولكن بعد أن آمنوا وصلوا بأنفسهم الى الحق ، ونالوا الخير الواسع.

القرآن مطر الرحمة :

[65] وكتاب الله كماء السماء يحيي الله به الأرض بعد موتها.

(وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ)

سوف نستمع الى ثلاث عبارات جاءت كشرط مسبّق لاستيعاب عبرة الحياة ، وفهم خلفيات الطبيعة وهي بالتدريج. السمع ، والعقل ، والتفكر ، وهي مراحل العلم الذي يهب الله للإنسان نوره ، ثم يسلبه إذا بلغ أرذل العمر ، وهي مرحلة الإحساس المباشر ، أو التجربة البسيطة الآتية عن طريق السمع ، وهي أقرب الاحاسيس إلى الشؤن العقلية ، كما أنها وسيلة حضارية لنقل تجارب الأجيال

لبعضها ، ولنقل تجارب الناس المعاصرين لبعضهم ، ثم تأتي مرحلة الحفظ وتراكم التجارب التي هي العقل حسبما جاء في الحديث الشريف :

«العقل من العقال»

وان «العقل حفظ التجارب» في النهاية تأتي مرحلة التفكير ، وذلك يربط التجارب إلى بعضها مما نسميه نحن بالتحليل أو التعقل ، ويبدو أن المعرفة الحق لا تحصل من دون اجتياز المراحل جميعا ، ولكن القرآن الحكيم ربط بين كل مرحلة وبين آية إلهية لحكمة بالغة قد لا نفهمها الا بالتدبر.

الأنعام عبرة ورحمة :

[66] ويتجلى اسم الرحمة الإلهي في الأنعام التي نعتبر بها عند أدنى نظرة ، ونتعرّف من خلال النظر إليها على الهدف من خلقها ، وما يتصل بهذا الهدف من هدف أسمى لخلق البشرية هو العلم والعمل.

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً)

فمن خلال النظر فيها والتدبر في أمورها ، ننفذ إلى الهدف منها ، ولكن كيف؟

(نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ)

كيف يميز الله اللبن عن الفرث ، وهي الزيادة التي تهبط إلى الكرش قبل ان تخرج فتصبح سرجينا ، وعن الدم الذي يجري في العروق ليصبح.

(لَبَنًا خَالِصًا)

من الشوائب والجراثيم-
(سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ)

ففيه الفائدة لخلوصه ، واللذة لأنه هنيء يحبه الطبع البشري.

[67] وآية أخرى هي الثمار النافعة كالرطب والعنب ، وما ينتهيان اليه من السكر والتمر والزبيب.

(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

ولا ريب أن ثمرات النخيل والكروم من أفضل الرزق مذاقا ، وفائدة طيبة ، أما السكر فقد اختلفت كلمات العلماء فيها ، وأمثلة القول ما جاء مأثورا عن ابن عباس أنه قال : «السكر ما حرم من ثمرها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرها»⁽¹⁾

وقد يوسع في معنى السكر حتى يشمل عدم الانتعاش ، ولا ريب أن العنب والتمر يسببان انتعاشا ، والانتعاش بها لا يبلغ مستوى فقدان العقل حتى إذا زاد منه الشارب.

النحل آية بينة :

[68] وهناك رزق الهي يختلف عما ينبت من الزرع أو يجري من الضرع هو : العسل الذي هيأ الله النحل له ، حيث ألهمه أن يبني بيوته السداسية الشكل ، البارعة والبالغة الدقة ، وذلك في كنف الجبال ، أو في سقوق الأشجار ، أو في الأبنية.

(1) مجمع البيان ج 6 - صفحة 371

(وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)
وقال بعضهم أن العرش هو : الكروم التي تقام فوق
سباط مرتفع.

معنى الوحي :

ونتسائل : كيف الوحي؟
قبل الإجابة لنعرف معنى الكلمة ، والتي يقول عنها
اللغوي الراغب : الوحي الإشارة السريعة ، وذلك يكون
بالكلام على سبيل الرمز ، أو بصوت مجرد عن التركيب ،
أو بإشارة ونحوها.
وقال العلامة الطباطبائي : والمحصل من موارد
استعماله : أنه إلقاء المعنى بنحو يخفى على غير من
قصد إفهامه.
(1) / فالإلهام بإلقاء المعنى في فهم الحيوان من
طريق الغريزة من الوحي : «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ» .
(2) / وكذا ورود المعنى في النفس عن طريق الرؤيا
: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى» (القصص).
(3) أو ورود المعنى في النفس عن طريق الوسوسة
: «إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» (الأنعام).
(4) ومن الوحي التكليم الإلهي لأنبيائه ورسله : «وَمَا
كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا» (الشورى).

والوحي من الله الى النحل يتناسب وجو الآيات العام ، الذي يهدينا الى آيات الله في الحياة ، ليبرز دور الإلهام في العلم ، ابتداء من إنزال الكتاب ، إلى العلم الذي يسلبه الله عمن يبلغ أرذل العمر.

حيث ان الآية هذه تشير الى دور الألهام المباشر من قبل الله في حياة النحل ، فكيف بالإنسان؟ وان من يتعالى على الوحي المنزل من السماء فانما يتكبر على أوضح وأبسط الحقائق التي يعيشها في حياته ، وهي النور الذي يضئ له دروب الحياة ، وقد يكون ذلك سببا لتسمية هذه السورة المباركة باسم النحل.

[69] ثم أمر الله النحل بان تأكل من زهرة الأثمار ، والتي هي خلاصة مواد الثمر قبل برونه ، متخذة السبل الإلهية ، والأنظمة التي وضعها الله للحياة ، حتى تتحول تلك الزهرات الى شراب سائغ.

(ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا)

أي الطرق المعبدة التي هيأها الله لك ، فقد جعل الله للهواء سبلا كما للأرض ، وهي الأيسر سلوكا والأقل مطبات هوائية ، ويتعرف عليها الطيارون بصعوبة ، بينما أوحى الله بها إلى النحل وغيره مما يطير بجناحيه.

(يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ)

والعسل يلقيه النحل من فيه ، بعد أن يتفاعل في بطنه ، ولذلك عبر ربنا عن ذلك بأنه يخرج من بطون النحل.

(فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)

من أمراض مختلفة ، ويعطي الجسم حيوية ومناعة عن الأمراض.

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

إن النحل هذا الحيوان المُمسَّهَن في الدنيا ، يأمره الله بأن يحقق هذا الهدف ، وعلمه وسائل ذلك وكيف يبني بيته؟ وكيف يتخذ لنفسه يعسوباً ، وكيف يتوالد؟ كل هذه السنين الإلهية تستقطب اهتمامنا ، وتجعلنا نعترف خاشعين بأن للكون المهيِّب إلها يدبر شؤونهُ سبحانه ، ويبدو أن معرفة أسرار النحل بحاجة إلى بحثٍ مثابر ، ولذلك عَقَّبَ الله الآية بأن النحل آية للمتفكرين ، بينما لا تحتاج آية الثمرات إلى ذلك الجهد الفكري ، بل إلى حفظ التجارب الزراعية ، لذلك بين السياق هناك أن الثمرات آية لمن يعقلون ، واكتفى في مراقبة الأمطار بالسماع فقال : «لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» وهكذا تختلف أسرار الحياة فبعضها تفهم بأقل دراسة ، بينما بعضها الآخر تفهم بدراسة معمقة ، وتبقى بعضها متوسطة.

دليل التدبير :

[70] وتطورات الحياة البشرية تهدينا إلى تلك الإرادة التي توجه حياتنا ، لقد خلقنا الله وحين يشاء يسترد أمانته منا فيميتنا ، وقد يشاء أن يعمر الفرد طويلاً حتى يبلغ سن الدناءة ، فإذا به يفقد ما حصل عليه أيام شبابه من علم وخبرة.

(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ)

أي العمر الأكثر هبوطاً ، كما كان في أيام الصبا والطفولة.

(لَكِنِّي لَا يَعْْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)

فأصل علم الإنسان هبة الهية ، ويزداد بالسمع والاعتبار والتعقل والتفكير ، بينما علم الله واسع دائم.

حدود الحرية البشرية :

[71] والإنسان حرفي الحياة ، ولكن حريته محدودة ، مما يهديننا إلى أن يد الغيب تدبر حياته ، وأن الحرية المحدودة التي يملكها إنما هي لاختباره وليست من ذاته ، لذلك ترى مواقع الناس في المجتمع والدرجات العليا أو الدنيا التي يتفاضلون عبرها ، إنها نفوذ إلى أصول تكوينية صعبة التغيير ، أو مستحيلة التغيير ، فلقد فضل الله بعض الناس على بعض في الذكاء ، أو في النشاط ، أو الصحة ، وتهيئة فرص التقدم ، فهل يقدر هؤلاء على تحويل صفاتهم إلى أولئك ؟ كلا ..

(وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ)

وهو النعمة التي يهبها الله للإنسان بسعيه ، وطيب نفسه ، أو امتحانه وأبتلاء الناس به مثل : العلم ، والعافية ، والأمن .

(فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ)

فلا يقدر الذين فضلهم الله أن يعطوا رزقهم الإلهي لمن هم دونهم ، ولمن هم محكومون لهم .
والتعبير القرآني : «**مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ**» يوحى بالترقية التي كانت شائعة في أيام نزول القرآن - ويبدو لي - أنه يشمل أيضا كل المراتب الاجتماعية التي يقتضيها التفاضل بين الناس في الكفاءات الطبيعية ، ذلك لأن الكفاءة تقتضي - بالطبع - هيمنة صاحبها على من هو دونه فيها ، فالعلم والقوة يعلوان الجهل والضعف ، وصاحبهما يملك ولو بنسبة معينة من لا علم ولا قوة له .

ولا أحد ينكر اختلاف الناس في الكفاءة الطبيعية ،
وان هذه الكفاءة لا تقبل التحول من صاحبها الى من هو
دونه ، حتى يصبحوا جميعا سواء فيها.

إن نظام الكون قائم على التفاعل بين أجزائه ، وقد
أمرت سنة الله في الناس ان يتعاون بعضهم مع بعض
مثلما تتفاعل أجزاء الكون ، ولكي يتعاونوا احتاج بعضهم
إلى البعض الآخر ، واختلفت كفاءاتهم ، ولو استغنى
الناس عن بعضهم إذا لبقوا كالحوانات يعيشون أفرادا ،
ولم يتقدموا ولا خطوه واحدة في طريق الحضارة.

(أَفِينِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ)

إن نعمة التفاضل التي تنتهي إلى التعاون والتقدم
نعمة كبيرة ، لا بد من شكرها عن طريق رضا الناس بها
وقبولها كواقع ، ثم انطلاق كل واحد من موقعه في سبل
الخير والفضيلة.

نعمة الأزواج :

[72] وإلى جانب نعمة التفاضل الطبيعي ، ونعمة
الحاجة المتبادلة ، وبالتالي نعمة التعاون الذي فرضي على
البشر فرضا ، نجد نوعا آخر من الحاجة المتبادلة والتي
تؤدي إلى التعاون وهي الحاجة الى الزوج.

**(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً)**

فلو لا الحاجة النفسية والفسيولوجية والاجتماعية
القائمة بين الزوج والزوجة لما تم هذا التعاون العميق
والواسع بين الزوجين.

إنها نعمة كبيرة أسبغها الله علينا ، إذ جعل لنا من
أنفسنا أزواجا ، وكأنهن

فلقة منا ، انتزعت من كل ابعاد وجودنا ، وكأن كل جزء في الذكر انفصل عنه جزء في الأنثى ، وانه يبحث عنه حتى يلتقي الذكر بالأنثى ، فتلتقي كل أجزاء وجوديهما الجسدية والنفسية والعقلية.

ومن الأزواج ينسل البنين والبنات ، وأزواج البنات وهم الحفدة ، أو أبناء البنين كما جاء في تفسير آخر ، أو أبناء البنات كما جاء في حديث كريم ، وأصل الكلمة مشتق من لفظة الحفد وهو : الإسراع في العمل ، ومنه قيل للأعوان «حفدة» لإسراعهم في الطاعة ⁽¹⁾.

ويبدو أن الحفيد هو الفرد الذي يخدم الشخص ، سواء كان ابن ابنه أو ابن بنته أو زوج بنته أو ابنها. **(وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ)**

وكلما كثر نسل الفرد زادت نعم الله عليه ، بينما يقتضي الحساب البشري ان يتناقص ، أو لا يدل على أن الله هو الرزاق؟

(أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ)

ويزعمون أن رازقهم الأغنياء أو الدولة أو الأصنام.

(وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)

أي هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ، تراهم يكفرون بنعمته ، حيث يتوجهون تلقاء الشركاء من دونه.

(1) مجمع البيان ج 8 - صفحة 373

لماذا الإصرار؟

[73] أترى الغباء والسفاهة؟ كيف يترك البشر خالقه الرزاق ، ويتوجه بالعبادة والطاعة لمن لا يملك رزقا ، ولا يقدر على أن يسلبه رزقه؟!

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ)

وربما توحى كلمة الاستطاعة بالقدرة التي يكتسبها البشر اكتسابا ، بينما الرزق والملك قد يأتيان بلا تعب ، والأصنام لا تملك ولا تستطيع ، أو بتعبير آخر : لا تقدر على شيء من الرزق سعت أو لم تسع في سبيل القدرة.

[74] كيف يشبه البشر ربه بخلقه؟

(فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ)

فتقولوا : فلان يرزقنا.

(إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

اللّٰه يعلم أنه الخالق الرزاق ، والبشر لا يعلم شيئا الا بما علمه الله ، فلا يحق للبشر ان يتخيل ربه أو يتوهمه سبحانه ، أو يحدد لفعله كيفاً أو مكاناً.

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(75) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ
بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

76 [أبكم] : الذي يولد أخرس لا يفهم ولا يفهم.

(78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ
إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا
وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ
ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ
سُرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ
ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83)

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها

هدى من الآيات :

قد يفقد البعض منا القدرة الطبيعية ، إمّا لقانون اجتماعي أو لنقص طبيعي ، فيقعده به العجز عن أي عمل ، كالعبد المملوك أو الأبكم ، ويضرب القرآن بهما مثلاً على واقع الكافر الذي يفقد قدرة الايمان والعدل والحق .
والله سبحانه الذي يؤمن به المؤمنون عالم ، وقادر ، فعنده غيب السماوات والأرض ، وتتجلى قدرته في الساعة ، فأمرها مثل خطفة أو أقرب .
والله مصدر العلم ، أو لم يخرجنا الله من بطون الأمهات لا نعلم شيئاً؟ ثم وهب لنا السمع والأبصار والقلوب بهدف الشكر له !
والله مصدر القدرة ، فهو الذي سخر الطير في جو السماء ، لا يستطيع أحد أن يحفظهن الا الله ، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون .
والله مصدر الرحمة ، فقد جعل للناس سكناً في بيوتهم ، كما وفر لهم من جلود

الانعام بيوتا خفيفة في السفر والحضر ، وهياً لهم من أصواف وأوبار وأشعار الانعام متاع البيت. من فراش ودثار ومعاش الى حين الانتقال من دار الدنيا الى دار القرار.

وهو الذي وفر للإنسان الظلال والملابس السلمية والحربية ، لتقيه من غارية الطبيعة ومن بأس بعضهم ، وأتم نعمته على البشر لكي يسلم وجهه الى الله ، ولكنه يتولى ويعرض ، ويكتفي الرسول بإبلاغ الرسالة ، لأن الأدلة واضحة إذ يعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ، وأكثرهم كافرون بربهم.

بينات من الآيات :

ظلم الطاغوت :

[75] عند ما كانت الملكية المطلقة نظاما سائدا في المجتمعات قبل انتشار نور القرآن ، وكان العبد المملوك لا يقدر على شيء إلا بأذن مولاه. يضرب القرآن بذلك العبد مثلاً على واقع ذلك الإنسان الذي يقيد نفسه بإغلال الشرك ، فيجعل نفسه عبداً لغيره وقد خلقه الله حراً.

(صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)

ويمكننا ان نضرب ذات المثل من واقع الشعوب التي استعبدها الأقوياء ، ولم يتركوا لها شيئاً يتصرفون فيه بحريتهم ، هل هم سواء ومن أنعم الله عليه بالايمان ، وحرر نفسه من أغلال الشرك وعبودية ذوي الثروة والسلطة والتضليل؟!

(وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ)

كلا .. الذي أعطاه الله الحرية وزوده بحب الخير فهو لا ينفق رياء ، ولا يكتُم إنفاقه عن الناس خوفاً ، بل ينطلق في إنفاقه من إرادته الحرة ، يستهدف مرضاة الله ،

ولا يرجو ولا يخشى أحدا.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ)

الذي هيا للإنسان كل فرص الخير ، ووفر له الحرية الكاملة ، وزوده بالأحاسيس الخيرة.
(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
والجهل أفة الحرية ، ولأن الجهل يتفشى في الأمم الضالة ، فانه يسهل استعبادهم من قبل الطغاة.

ظلام الجبت :

[76] كان ذلك مثلا ضربه القرآن الحكيم من واقع شخص سلبه الطاغوت حريته ، وحوّله الى موجود عاجز ، ويضرب القرآن مثلا آخر من واقع من يسلبه الجبت حريته ، فاذا به كالأبكم الذي ولدته أمه وأذنه صماء لا تسمع شيئا ، فلم يتعلم اللغة ولم يتفاعل مع الحضارة ، وبقيت تجاربه محدودة بحدود ذاته ، كالإنسان الذي ينمو في غابة ، هل يستوي هو ومن أوتي العدالة والاستقامة؟
(وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ)
أي ثقيل على من يلي أمره ويشرف عليه ..
(أَيْنَمَا يُوَجِّهْ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ)
كلما يبعثه الى مكان لا ينفع شيئا.

(هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)

فهذا الذي يأمر بالعدل فصيح اللسان قوي الجنان لا يخضع للضغوط ولا يخشى من التهديد.

(وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

فهو قادر على أن يحقق أهدافه من أقرب الطرق ان هذان مثلان للمشرك والموحد ، فبينما المشرك منغلق على ذاته ، لا يكاد يفتح على العالم من حوله ، بل يجحد بآيات الله ويعبد ذاته ، ولا يسمع ولا يعقل ولا يتفكر ، ولذلك فهو ليس فقط لا يقدر على التخطيط السليم لنفسه ، بل إذا خطط الآخرون له شيئا لا يقدر على إنجازه ، أقول : بينما المشرك هكذا ، ترى الموحد ليس فقط عادلا بنفسه ، بل ويقود الآخرين نحو العدالة.

وهذان المثلان يمكن تطبيقهما على الجاهل والعالم أيضا ، لأن السياق يتحدث عن العلم أيضا.

[77] والعلم والقدرة عند الله ، والعلم مفتاح القدرة.

(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

ولعلمه المحيط بكل شيء.

(وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ)

فهو يأمر بها في أقل من رمشة العين فتأتمر.

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

ومن أراد العلم والقدرة ، فعليه أن يؤمن بالله ،
ويتوكل عليه.

[78] هل العلم من ذواتنا نحن البشر؟ إذا لكننا
عالمين منذ الميلاد؟

كلا .. حينما أخرجنا الله لم نكن نعلم شيئاً ، ثم هبَّ
الرب لنا وسائل العلم الظاهرة والباطنة ، فأعطانا السمع
والأبصار ، كما أعطانا الأفئدة.

**(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ
شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ)**

والسمع هو : الأحساس الذي يتقدم ذكره في القرآن
، لأنه الاداة الأولى لنقل تجارب الأجيال الى بعضها عبر
اللغة ، كما انها تنقل أيضا المفاهيم العامة التي تتجاوز
الظواهر الجزئية ، ففائدتها أهم والتعبير عنها يأتي بصيغة
مفرد (فلا يقال اسماع) لأن المفاهيم العامة أقرب الى
المجردات الكلية ، ويلاحظ فيها العموم الذي يتجلى
بالأفراد ، بينما الجزئيات التي تعرف عن طريق البصر
يلاحظ فيها التنوع ، فهي أقرب الى الجمع.

(وَالْأَفْئِدَةَ)

وهي القلوب التي تجمع الأفكار وتحلل المعلومات ،
ولولاها لما كانت الحواس مفيدة الا بقدر فائدتها للحيوان
أو أقل.

لعلكم تشكرون :

(لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

الهدف الأسمى لنعم الله على البشر ليس التكامل
الجسدي والمادي ، بل المعنوي والروحي ، والتعرف على
النعم وعلى اهميتها ، وعلى الفوائد الكبيرة لها ،

والانتفاع بها فيما أمر الله ، وفيما خصصت النعم لها ،
والتعرف من خلالها بالتالي – إلى ينبوع الخير ومعدن
الرحمة ، إلى الرفيق الأعلى .. كل ذلكم أسسـمى من
الاستفادة الجزئية لهذه النعم حسب الحاجات العاجلة ،
وكل ذلك يجمعه معنى الشكر.

والآية هذه لا تعني أن العقل وبالتالي العلم ينشأ
بتكامل طبيعي عند البشر ، بل بالعكس تماماً ، إذا كدت
الآية على أن ربنا جعل لنا الأفئدة التي هي مركز العقل ،
فمن دون هذه النعمة كيف كان يتسنى لنا العلم؟
[79] وأشرف العلم معرفة الله ، ولا تتم المعرفة
من دون الإيمان ، إذ تبقى الشهوات وصفة الشرك
كالسدود المنيعـة التي لا تدع تيار المعرفة ينفذ إلى
القلب.

أن الجاحد لا يرى في الطيور التي تسبح في الفضاء
إلا ما تسجله أداة التصوير ، بينما المؤمن تنفذ بصيرته
إلى معرفة الله الذي أمسك الطيور في جو السماء.

**(أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ)**

أي في الهواء المحيط بالأرض ، ولو لا الهواء لما
كانت الطيور قادرة على البقاء في الجو ، ولو لا الجاذبية
المحيطة بالأرض لقذفت الطيور بمجرد صعودهن في كرة
أخرى ، أو في الفضاء اللامتناهي.

[80] وهكذا القلب المؤمن الذي أسلم لله يعرف ما
وراء نعم الله من عبر وأهداف.

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا)
أي محلاً تسكنون إليه.

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ)

اي بيوت الجلد التي هي خفيفة للسفر والحضر.

(وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا)

اي أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز.

(أَنثًا)

كالفراس والذئار التي يتمتع بها الإنسان لأجل

مسمى.

(وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ)

[81] تلك كانت نعمة السكن ، وأمتعة الإنسان التي

تحفظ البشر من اختلاف الحر والبرد ، وظلال الأشجار

تقي السائر في الصحراء حر الظهيرة ، والكهوف تحمي

الإنسان من عادية البرد والحر ، ومن الوحوش الضارية.

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالًا)

كالأشجار التي أنبتها الله في الأرض ليستظلها

الإنسان.

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا)

اي مواقع تستترون فيها.

(وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ

تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ)

فهناك ملابس السلم تقي حرّ الجو ، وملابس الحرب

(كالدرع) تقي حرّ

السَّيْفِ.

(كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ)

هكذا يحوط الله برحمته الواسعة الإنسان الضعيف ،
ليعلم حاجته الى ربه ، فيسلم اليه وجهه ، ولا يتجبر عليه.
إذا الهدف الأسمى لنعم السَّكَن وما يحفظ البشر من
شُرور الطبيعة هو : دفعه الى التسليم لربه ، ليحافظ
بذلك على نفسه من غضب الله.

الهداية بين الإكراه والاختيار :

[82] ولكن لا تبلغ قوة الدفع درجة الإكراه ، فالله
يريد ان يهدي الإنسان بما يوفر له من نعم ، ولكنه لا يريد
أن يجبره على ذلك ، فاذا أعرض عن الرسالة فليس على
الرسول سوي إبلاغ الرسالة اليه.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)

[83] وليس النقص في الآيات ، أو في وسائل
المعرفة عند البشر ، بل في ارادة الكفر التي عقدوا
العزم عليها.

(يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ
الْكَافِرُونَ)

وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85)
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا
هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا
إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87)
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ تَبْعَثُ
فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ
شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)

لا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون

هدى من الآيات :

الَّذِينَ يَتُولُونَ وَيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ وَيُنْكِرُونَهَا – حسبما ذكرهم الدرس السابق – ينتظرون يوم العذاب الأكبر ، حين يبعث الله شهيدا من كل طائفة من الناس ليشهد عليهم ، فاذا شهد لزمهم العقاب دون أن تجري محاولة لإصلاحهم كما كان في الدنيا ، ثم حين العذاب لا يخفف عنهم شفقة بهم ، ولا تعطى لهم مهلة لدخولها ، ولا تبقى لديهم حيلة إلا محاولة يائسة لإلقاء مسئولية انحرافهم على من أطاعوهم واتبعوهم من دون الله وهم الشركاء يتبرءون – بدورهم – من أمرهم ، وسكت الجميع واستسلموا لله ، وتبخرت الأفكار التبريرية التي كانوا يفترونها من دون الله.

ولكن الكفار الذين أضافوا الي كفرهم جريمة إضلال الناس ، وقطع الطريق على من أراد مرضاة الله ، لهؤلاء المزيد من العذاب بسبب افسادهم في الأرض وإضلال الآخرين.

بينات من الآيات

من الشاهد؟

[84] كل جيل من البشر ، وكل فريق من الناس يعيشون في قرية أو ضاحية ، يشهد عليهم واحد منهم ، يكون أفضلهم سلوكا وأقربهم الى الله زلفى ، ابتداء من الأنبياء والأولياء ، ومرورا بعباد الله الصالحين والعلماء العدول ، وانتهاء بكل من يسبق من حوله في طريق الله خطوة واحدة ، فحتى هذا الأخير شهيد على الآخرين بنسبة تلك الخطوة التي سبق الناس بها الى الله.

(وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا)

وهذا الشهيد هو أمام قومه عند الله ، فان اتبعوه ظاهرا قادهم الى الجنة ، وان خالفوه ساقهم الى النار ، وشهد عليهم عند رب العالمين.

يقول العلامة الطبرسي : بين سبحانه أنه يبعث فيه (يوم القيامة) من كل أمة شهيدا وهم : الأنبياء والعدول من كل عصر ، يشهدون على الناس بأعمالهم. وقال الصادق (ع):

«لكل زمان وأمة امام تبعث كل امة مع امامها»

(1)

(ثُمَّ لَا يُؤَدَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ)

اي انهم لا يمكنهم ان يعتذروا ، ولا يحاول أحد ارضاءهم أو إصلاحهم كما كان الشهداء يفعلون في الدنيا ، فيسعون من أجل إصلاحهم والاستماع الى حديثهم.

[85] ويوم القيامة يعرض الظالمون الذين غصبوا حقوق الآخرين ، واعتدوا

(1) مجمع البيان الجزء - 6 - الصفحة 378

على حرمان الله ، يعرضون على النار ثم لا يخفف عنهم العذاب ولا تعطي لهم مهلة.

(وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْتَظَرُونَ)

أما قبل ذلك في الدنيا فإنهم قادرون على تخفيف العذاب عن أنفسهم بالتوبة ، وتأخيرها بالدعاء.

مسئولية الانحراف :

[86] ويبدأ يومئذ الصراع الساخن بين المشركين ، وبين من عبدوهم من الطغاة ورموز الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فيتبرأ كل فريق من الآخر.

(وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ)

وطلبوا من الله ان ينزل بهم العذاب ويتركهم ، لأنهم كانوا - في زعمهم - مجبورين ، كانوا شعباً اعزلاً لا حول لهم في مقاومة الطاغوت ، كانوا أبناء قبيلة لا قوة لهم في التمرد على رئيس القبيلة ، كانوا جميعاً رعا عا لا علم لهم حتى ينتقدوا علماء السوء ووسائل الاعلام المضللة ، إذن ينبغي أن يتحمل القادة العذاب عنهم ، ولكن الشركاء وهم طغاة السياسة والاجتماع والاقتصاد تبرؤوا بدورهم.

(فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ)

أي ألقوا هذا الكلام.

[87] وخضع الجميع ، الشركاء والمشركون بهم ، لله رب العالمين.

(وَأَلْفَعُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ)

فرفعوا أيديهم خاضعين لله.

(وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)

فقد زالت عنهم نخوة الجاهلية ، وتلك الأفكار الباطلة التي زينوا بها شركهم ، زالت عنهم الأسماء البراقة ، والعناوين ، والشعارات ، وما فلسفوا به تسلطهم الباطل ، وما افتروا على الله كذبا .

عذاب المضل أشد :

[88] ولكن لا يعني هذا أن الشركاء متساوون في العذاب مع المشركين ، كلا .. القادة الذين ظللوا الناس أشد عذاب ، لأنهم أفسدوا عقول الناس ، ومنعواهم من ممارسة حريتهم والسَّير في طريق الله.

(الَّذِينَ كَفَرُوا)

بأنفسهم .. كفروا بالله ، ولم يشكروا نعمة الجاه والمال والعلم.

(وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)

فاتخذوا هذه النعم وسيلة للتسلط على الناس ، ومنع الناس من ممارسة عبودية الله وتطبيق مناهجه.

(رَدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ)

أي فوق جزائهم الطبيعي من العذاب.

(بما كانوا يُفسِدُونَ)

لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله ، وأفسدوا فطرة الناس بتضليلهم وافتراء الكذب عليهم ، كما صدوا عن سبيل الله عمليا بالإرهاب ، فأفسدوا على الناس حياتهم بسلب الحرية والاستقلال عنهم ، والآية هذه تدل على أن التضليل نوع من الإفساد.

[89] ويبعث الله الرسول شهيدا على الناس في عصره والعصور من بعده ، بعد أن زوده بكل ما ينفعهم ، كتابا .. فيه تفصيل مناهج الحياة ، ويهتدي به من أسلم وجهه الى الله ، كما يوفر له أفضل حياة ، ويبشر بحياة أفضل في الآخرة.

(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَرَّأْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِي نَقَصَتْ غُرْلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَ لَا تَتَّخِذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ
إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ يَصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِئَسَّئِلَ عَمَّا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) مَا
عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
(97)

العلاقات المثلى في المجتمع الإسلامي

هدى من الآيات :

لقد بينت الدروس السابقة فضيلة العلم وقيمة التقوى وحاجة الإنسان إلى المدينة بنائها وأمتعتها وإلى نظام اجتماعي توحيدي بعيد عن الشرك ، وإلى قيادة سماوية تتجسد في الرسول ، وها هو هذا الدرس يأمرنا بالعلاقات الإسلامية المثلى بين أبناء آدم ، بأن يعطى كل فرد حقه ، وأن يزداد له بالإحسان ، وأن يبني الحياة الأسرية على أساس العطاء ، وأن يتقي الفحشاء والمنكر والاعتداء ، تلك هي موعظة الله الهادفة لتوجيه الإنسان.

وأن يحترم الجميع عهودهم وأيمانهم التي أشهدوا عليها الله ، ولا ينكثوا أيمانهم التي أكدوها بينهم ، كذلك المرأة الخرقاء التي كانت تنقض آخر النهار ما غزلته أوله ، فلا تجعلوا اليمين وسيلة للغدر للحصول على نصيب أوفر من الدنيا. ولا لكي يتعالى بعضكم على بعض ، ان الله يختبركم باختلافاتكم الطبيعية ، وغدا يبين لكم من كان منكم على حق ومن لم يكن ، ولو شاء الله لبيّن ذلك هنا ، فنصر صاحب

الحق بالغيب الظاهر ، ولكنه شاء أن يدعكم أحرارا
ليسألكم عن أعمالكم ، ولكي (يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ) حسب حكمته.

فلا تجعلوا الدين وسيلة للغايات المادية ، فتحلفوا
كذبا وغدرا فتزل بالكفر قدم كانت ثابتة بالإيمان ،
ويصيبكم سوء الجزاء بسبب انهيار الثقة بينكم. وصدقكم
عن سبيل الله المتجسد في العهد ، كما يسجل لكم
عذاب عظيم.

وعهد الله الذي تخونونه أعظم شأنًا من المصلحة
المادية التي تبيعونه لها ، فإن ما عند الله لمن ثبت على
عهده خير من مصلحة الدنيا التي تفنى ويبقى ما عند الله
فقط ، والله يجزي الصابرين بخير ما عملوا.
ذلك الخير هو توفير حياة طيبة لهم ، في الدنيا وجزاء
حسن في الآخرة.

بينات من الآيات :

العدل سنة اجتماعية وواجب الهي :

[90] على كل واحد من أبناء المجتمع الاسلامي ان
يكون عادلا ، يعطي كل شخص حقه الفطري والقانوني ،
وليس الحفاظ على العدل مسئولية الدولة فقط ، لأن
المجتمع الذي لا يشعر أبناءه بضرورة تطبيق القانون
واحترام حقوق الآخرين ، لا يمكن للدولة فيه أنى كانت
أن تجبره على ذلك.

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)

والعدل لا يتنافى مع اختلاف الدرجات الذي تشير اليه
الآية الآتية ، إذ قد تكون المساواة أقبح ظلم ، فليس
سواء الجاهل والعالم ، الكسول والنشيط ، المضحي
بنفسه والجبان .. و. و. إلخ.

وبالرغم من حاجة المجتمع إلى قانون يحدد أبعاد العدالة ، وحقوق الطبقات المختلفة ، حسب مساعيهم وحاجاتهم وحاجة الناس إليهم ، ومما يجعل للعدالة معان مختلفة حسب القوانين والأعراف-
إلا أن العدالة واقع فطري لا يختلف البشر في خطوطه العريضة ، وإن اختلفوا في التفاصيل.
ولكن قد يتعاسر الناس في تطبيق العدالة ، فنحتاج إلى القضاء الذي لا يرضى عنه كل الخصماء ، كما لا يطمئن الإنسان إلى نتائجه مائة بالمائة.

الإحسان ضرورة العدل :

ولذلك يأمر القرآن بالإحسان ، الذي هو التنازل عن بعض الحقوق للآخرين ، والذي يسع رحابه العدالة ويزيد .. فيقول :

(وَالْإِحْسَانِ)

ويؤكد الإسلام على الإحسان لذوي القربى ليشكل الخلية الأولى في الكيان الاجتماعي.

(وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى)

وجاء في بعض النصوص الإسلامية أن تفسير ذي القربى هو : «أهل بيت الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأن الإيتاء هو الخمس المذكور في الآية (41) من سورة الأنفال ، وقد نستوحي ذلك من سياق الحديث عن شهادة الرسول على الأمة في الدرس السابق.
(وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ)

الفحشاء كما قال في المفردات : ما عظم قبحه من الأفعال ، ويبدو من أصل اللفظة أن الفحشاء هي تجاوز الحد ، والذي يتناسب مع الإسراف والتبذير ، ومن المعلوم : أن الإسراف أصل كل خطيئة ورأس كل رذيلة. اما المنكر فهو الذنوب التي ينكرها الناس.

ويبدو ان معناه هو كل فحشاء قبيحة عند الناس ، وهي أشد من سائر أنواع الفحشاء ، بينما البغي هو تجاوز حقوق الناس بصورة علنية ، أو عن طريق الغش والخداع

و...و...
(يَعْطُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

انها حقائق فطر قلب البشر عليها وهو بحاجة إلى من يذكره ويعظه بها.

الوفاء لا النقص :

[91] المجتمع الذي يمتلك أساسا لعلاقاته ، وركيزة يعود إليها عند الضرورة ، يستطيع ان يتبادل بسهولة ، والمجتمع الإسلامي قائم على أساس الالتزام بالعهد واليمين ، اللذين يؤكدان باسم الله.

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا)

فلأن أبناء المجتمع يتمسكون بقيمة التوحيد ، ولأنهم لا يضحون بأيمانهم ابتغاء عرض الحياة الدنيا ، فإنهم يعتمدون على بعضهم في أمورهم الاقتصادية ، وحتى في شؤونهم السياسية.

إن الثقة المتبادلة هي أعظم رصيد يملكه المجتمع المسلم في معاملته مع بعضه ،

ذلك لأن شرف التوحيد يأبى لهم ان يغدروا ببعضهم وهم
يؤمنون برعاية الله عليهم.

(إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)

[92] تروي قصص العرب أن امرأة قرشية خرقاء
كانت تغزل هي وجواربها عرض النهار ، فاذا أمسى
نقضت الغزل ، وتركته كحالاته السابقة أنكاثا ، لا فتل فيه
ولا إبرام ، فنهى القرآن الحكيم أن نكون مثلها ، نتعب
أنفسنا في أمر الدين حتى إذا أحكمناه عدنا ننقضه بنكث
العهد ونقض القسم.

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ)

اي مثل «ريطة بنت كعب» خرقاء مكة التي غزلت
بقوة ، ثم نقضت من بعد قوة.

(أُنْكَاثًا)

جاء في (المجمع) : وكل شيء نقض بعد الفتل فهو
أنكاث ، حبلا كان أو غزلا.

(تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ)

اي تستخدمون اليمين وسيلة للغدر ، والدخل – في
الأصل – كلما دخل الشيء ، وليس منه ، ويكن به عن
الخدعة والخيانة.

(أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ)

اي بهدف ان تكون أمة أعلى من أمة اخرى وتتسلط
على أختها وتحافظ على سيطرتها بالخداع.

وما الحلف والعهد ، وما نوازع السُّلطة والاستعلاء إلا ابتلاء الهي.

(إِنَّمَا يَبْتَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ)

ولن يصبح الحق بأطلا بتضليل الناس ، ولن يصبح السيء صالحا بتبريره للنفس أو للآخرين ، إذ ان هناك يوما يكشف الله فيه الحق لكل الناس.

(وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)

[93] ولكن لماذا لم يبين الله في الدنيا واقع الخداعين ، المتسلطين على رقاب الناس؟ ان لهذا حكمتين :

الاولى : ليمنح نعمة الهداية للبعض ، ويسلب نور العقل من آخرين حسب اختيارهم هم ، لا حسب علمه سبحانه.

الثانية : ليجازي صاحب الخير ، وفاعل الشر بالعمل الذي ما رسوه بكل اختيار وحرية.

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

آثار اليمين الكاذبة :

[94] وعاد السّياق ينهى عن الخداع في اليمين ، ويحذر من آثاره الفكرية والاجتماعية.

أ/ فمن الناحية الفكرية : حث اليمين ونكت العهد يسبب ضلالة صاحبه ، فاذا بتلك القدم الثابتة بسبب الإيمان تزل بالحنث والنكت ، وماذا ينفع الثبات في

أوضاع عادية ، إنما الثبات عند ما تهب عواصف المصالح.
(وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا)

ب / ومن الناحية الاجتماعية : لا يمكن ان يستخدم الفرد يمينه (وبالتالي شرفه وحسن سمعته عند الناس) إلا مرة واحدة ، وبعدها يكشفه الناس ، بل وتشيع عند الناس فكرة خبيثة هي : أن أهل هذا البلد لا يحترمون اليمين ، فلا يحترم بعضهم يمين البعض ، وإذا سقطت قيمة اليمين الاجتماعية أغلق باب واسع للثقة وللتعاون ، وبالتالي أنهار البناء الاجتماعي ، ويذوق الجميع فاجعة تهاونهم باليمين ، وصددهم عن سبيل الثقة بها.

(وَتَذُقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)

وسبيل الله هو كل خير ، وكل تقدم وعمران ورفاه للناس ، ومنع الناس عن سبيل الله. وصددهم عنه قد يكون بإغلاق طرق التعاون واليمين من أفضلها ، إذ لا شيء من القوانين والوثائق والضمانات والرهون بسهولة اليمين ولا بقوته في إشاعة الثقة والتعاون.

(وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

[95] وكما اليمين العهد الذي يشتري به البعض ثمنا قليلا وإن كانت قيمة الثمن الذي يقبضه الفرد بيع شرفه وعهده وإيمانه فانها ستكون قليلة ، لأنها تسقط هيبة العهد فيسد باب كبير للرحمة.

(وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

فمن يبذل رحمة الله ببضع دراهم يكسبها من نكث العهد أو بسلطه زائلة أو ما أشبه؟!

خلود الجزاء :

[96] علما بأن ما عند الله من خير يبقى ببقاء الله سبحانه ، بينما حطام الدنيا يزول بزوال العوامل التي أنشأته.

(ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ)

إن الحق الذي يضمن الله ثباته ، أبقى من الباطل الذي يضمنه غرور الإنسان ، وخداع الشيطان ، لقد خلق الله السموات والأرض بالحق ، فلذلك تخدم حركة الكون سلطة الحق ، بينما الباطل يجري في عكس حركة الطبيعة والتاريخ.

فطرة الإنسان حق ، لأن القوانين النفسية والجسمية والاجتماعية السائدة على أبعاد حياة البشر لا تتغير منذ خلق الله آدم وإلى الأبد ، فإذا كانت فطرة الإنسان قائمة على أساس الوفاء بالعهد ، فإن المجتمع القائم على أساس شرف العهد يكون أبقى ، وخير الله أكثر مما يحصل عليه بعض الأفراد بسبب الغدر والمكر. إلا أن الحق بحاجة إلى الزمن حتى يظهر ، ولذلك فإننا بحاجة إلى الصبر حتى يخدمنا الزمن.

(وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

فإن طيبات العمل تنمو في عمق الزمن ، بينما يذهب العمل السيئ كما يذهب غطاء السيل برغم ظهوره وبروزه ، وقال الحديث : « للباطل صولة وللحق دولة ».

الحق صلاح :

[97] الحق في واقع السّعي صلاح ، فمن اتبع الحق فان عمله صالح ، ينمو مع نمو الطبيعة ، ويزرع بذلك بذور الحياة الطيبة لنفسه في ارض الزمن المباركة ، ليحصد جزاء حسنا في الدنيا واجرا كريما في الآخرة.

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَوِّضَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

وهكذا يغفر الله لمن عمل صالحا سيئات عمله ، ويحفظ له صالحات عمله ليجزيه بها خيرا.

وجاء في حديث مأثور أن «الحياة الطيبة هي القنوع» ولا ريب أنه كنز من كنوز الله التي لا تنفذ ، وتطيب الحياة كلما طابت النفس البشرية في مواقفها منها ، فإن الرضا أطيب من كل الطيبات.

وكلمة اخيرة : إنّ العهد ليس فقط أساس التعامل المالي في المجتمع ، بل قبل ذلك أساس التعاون السياسي ، وإذا انعدم شرف العهد في أمة ، فسوف يبدأ بالتشردم السياسي ، وقديما قيل : «لا وفاء لملك وأن الملك عقيم».

ولذلك أكد القرآن الحكيم في هذا الدرس على حرمة نقض العهد من أجل سلطة قوم على آخر ، وأن تكون أمة هي أربى من أمة.

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُمْ لَيَسَّ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ
يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً
مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا
لِّسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا
يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ (105)

كيف نفهم الكتاب؟

هدى من الآيات :

كان الدرس السابق بعض تعاليم القرآن الاجتماعية الرشيدة التي لا ينكرها إلا الجاحدون ، وهي تدل على ان الكتاب من الله ، بيد أن الكتاب لا يفهمه إلا من تخلص من سلطان الشيطان ، ولا يتخلص منه إلا المتوكلون الذين يستعيذون بالله من شره ، اما الذين يقولونه ويجعلونه شريكا في أمورهم بطاعته ، فإن الشيطان يتسلط عليهم ولا يدعهم يبصرون نور القرآن.

وقد ينسخ الله آية آية لعلمه بالمصالح العامة التي تتغير وفق الظروف ، فأنذ يجد المشركون فرصتهم في اتهام الرسول بأنه مفتر ، لجهل أكثرهم بحكم الآيات. كلا .. إنّ القرآن كتاب الله الذي أنزله روح القدس بالحق من الله ، ليكون تثبيتا لإيمان المؤمنين ، وهدى لهم ، وبشرى إلى حياة أفضل.

ويقولون : إنّ الرسول يتعلم من بعض النصارى المبادرين بالإسلام ، دون ان يعرفوا الفرق بين لسان النبي ولسانهم ، فبينما ذلك اللسان أعجمي نرى القرآن

يحدثنا بلسان عربي مبين ، وليس الجدل في القرآن إلا بسبب جحودهم به ، ولا يهدي الله قلبا جاحدا ، بل يذيقه عذابا أليما.

وكيف يفترى الكذب شخص مخلص لربه ، محسن إلى الناس كمحمد (ص) والذي يعرف أن الكذب أبعد خصلة عن المؤمن ، ولا يفترى الكذب الا الذين لا يؤمنون بآيات الله ، وأولئك هم الكاذبون حقا؟!!

بينات من الآيات :

توكل على الله :

[98] القلب البشري يلفه الظلام الآتي من طبيعة الضعف والجهل فيه ، ومن تأثير جاذبية الطبيعة ، وبالرغم من أن هذه النفس قد أوتيت قبسا من نور الحقيقة هو الذي نسميه بالعقل والارادة ، إلا أن على الإنسان أن يتحدى الظلام المحيط بنفسه عن طريق إثارة عقله ، ويتحدى ضعفه وبأسه وخوفه بالتوكل على الله. ان أقوى الحجب التي تمنع النور عن قلب البشر هو : الخوف من الحقيقة ، والجبن عن مواجهة القوى الفاسدة والباطلة التي ترفض الحقيقة. الاستعانة بالله ، والطلب المباشر منه لكي يحفظ الإنسان من خطر القوى التي ترفض الحق ، إنه العلاج المباشر لمشكلة الخوف من الحقيقة ، ولمقاومة سلطان الشيطان على القلب.

(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)

لكي نبلغ قمة الحقيقة المتمثلة بالقرآن لا بد أن نتجاوز جاذبية الأرض ، والقوة التي بها نقاوم هذه الجاذبية المتجسدة في الشهوات هي قوة التوكل على الله ،

والاستعانة نوع من التوكل ، وتفترق عنه في أن الاستعانة طلب ملح من الله بإنقاذ الإنسان من شر محقق ، وأي شر أخطر من شر العقيدة الباطلة ، أو من شر الجهل بالحقيقة الذي تخلقه وساوس الشيطان في القلب؟!

وفي طول فترة تلاوة القرآن لا بد أن يستعين البشر بربه.

التوكل حصن المؤمن :

[99] الشيطان ينفذ الى قلب الشخص ، ويتجسد في شكل القوى السياسية والاجتماعية المحيطة به ، ولكن المؤمن الذي يتوكل على الله يحفظه الله من هذا الشيطان الذي يجري فيه مجرى الدم.

(إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

بينما الذي لا يؤمن بالله يتسلط عليه الشيطان ، فيضله عن الحقيقة لضعف إرادته.

[100] الذي يتخذ الشيطان وليا وقائدا مطاعا ، فيشرك بالله ويتخذ من الشيطان شريكا مزعوما لله ، ويعبد الله حينا ويعبد ويطيع الشيطان حينا آخر ، إنه يقع فريسة الشيطان الذي لا يستطيع ان يتخلص من شره إلا بالاستعانة بالله.

(إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ)

يبدو أن هناك فريقين يتسلط عليهما الشيطان ، إنسيا كان شيطانهما أو جنيا ، ظاهرا كالطغاة والمستهكبرين ، أو باطنا كالعقائد الفاسدة والعقد النفسية.

الفريق الأول : الذين يتخذون الشيطان وليا ، ويخلصون الانتماء اليه كمثل

أئمة الكفر ، والملا من حول الفراغة ، والبطانة من حول الطغاة.

الفريق الثاني : الذين يطيعون الشيطان خوفا وطمعا وسواء هذا الفريق أو ذاك فإنهم جميعا يصبحون عبيد الشيطان ، ويفقدون حريتهم واستقلالهم وثرواتهم التي يصادرها الشيطان.

القوى الاستكبارية في الأرض المتمثلة اليوم في «أمريكا» و «روسيا» واقمارها المفسدين ، لم يفوضوا بالسيطرة على الشعوب المستضعفة من قبل الله الحكيم سبحانه ، إنما نحن الذين خضعنا لإيديولوجيتهم فأخضعونا لمصالحهم ، أو خضعنا للثروة والقوة رهبا ورغبا ، فامتلكوا دوننا ناصية الثروة والقوة ، واستعبدونا صاغرين.

والآن كيف نتخلص؟

لا بد أولا من التحرر عن إيديولوجية الاستعمار ، وعن التبعية المطلقة للمال والرجال ، ثم العودة إلى الله ، والاستعاذة به من شر الشيطان ، ذلك لأن الطبيعة ترفض الفراغ ، والقلب البشري ينقاد إما لسلطة الله أو لتسلط الطاغوت ، فإذا رفضنا ولاية الله استعبدنا الشيطان ، ولا حياء بين الحق والباطل ، كما لا مسافة بين الكفر بالله ورفض حاكميته على الإنسان ، وبين الإيمان بالطاغوت والخضوع لتسلطه واستغلاله.

والسِّياق القرآني يشير إلى هذه المعادلة ، إذ يأمرنا ربنا بالاستعاذة بالله والتوكل عليه ، ثم يبيّن أن الشيطان عاجز عن التسلط على المتوكلين بالله.

ونتساءل معا : هل تعني الاستعاذة مجرد التوجه القلبي الى الله؟ أم ان تطبيق مناهج السّماء في الوحدة والصبر ، والاستقامة والسّعي ، والقيادة الرشيدة ، كل أولئك بعض معاني الاستعاذة بالله ، وبالتالي طرق مقاومة العبودية للشيطان الانسي

والجني؟

شيطان الفكر :

[101] الشيطان الثقافي أخطر على الإنسان من زملائه شياطين الثروة والإرهاب والزينة؟
ذلك لان قدرة الإنسان على التمييز بين الحق والباطل ليست عالية ، وذلك لسبب بسيط أن القلب البشري يتعرض لعواصف الشهوات ، فيخبو ضوء العقل ، ولو لا تدخل قوة غيبية هي قوة الإيمان والتوكل ، فإن رياح الشهوة تكاد تطفئ مشعل العقل.
من هنا كانت الشبهات خطيرة ، ومن هنا أيضا لم يتخلص حتى المؤمنون من وساوس الشيطان ، فغفر الله لهذه الأمة المرحومة ما يوسوس به الشيطان إذا لم يعتقد به المؤمن.

ومن الشبهات ما أثاره الشياطين حول تبدل الأحكام الشرعية وفق متغيرات الظروف فقالوا : إذا كان الرسول صادقا إذا لم يأت كل يوم بقانون جديد ومخالف للقانون السابق؟ بل قالوا : إذا كانت رسالات السماء صادقة إذا ما اختلفت شرائعها؟

ولكن الله اعلم بما ينزل ، وهم جاهلون ولا يعلمون أن الحياة تتغير ، وكل قانون يناسب وضعنا معينا ، فإذا نزل فيه كان حكيما ، وإذا تخطاه كان سفها.

(وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ)

فهو عالم بحكم النسخ والتغيير.

(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)

وإذا ترسخت هذه الشبهة في قلب فليس من السهل إزالتها ، لذلك كان علينا الاستعاذة بالله أبدا حين قراءة القرآن ، بل حين دراسة أية قضية علمية حتى لا يختلط الحق والباطل في أذهاننا.

[102] ان الذين يكذبون ويبدلون آراءهم كل يوم ، بل بين ساعة وأخرى انما يتبعون أهواءهم ، بينما الكتاب نزل به الله بسبب روح القدس المعصومة عن الزلل ، والمقدسة عن الأهواء ، وحكمة هذه الروح التي ترافق الرسول أن تثبت المؤمنين وتعصمهم من غواية الشيطان ومن شبهاته.

(قُلْ تَرَّ لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ)

فالروح المتمثل في سنن الله ، في الآفاق والأنفس ، هو باطن آيات الله ، كل آية مظهر لسنة إلهية راسخة في ضمير الخلق. والسنن ليست واحدة وكذلك الآيات. والاختلاف بين الخلق موجود ، ودليل على وحدة خالقهم ، كذلك الاختلاف في آيات الله الكاشفة لتلك السنن موجود ، وكاشف عن علم الله سبحانه.

(لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا)

فالذين آمنوا يعتصمون بروح القدس ، ويظلهم روح القدس بقبس من نوره.

(وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)

فمن أسلم وجهه لله ، هداه الله بالقرآن وبشره بحياة طيبة ، وإذا تكامل فانه سوف يصبح مؤمنا ، والمؤمن يملك قوة الهية تحفظه من كيد الشيطان ، ومن شبهاته وهذا يسمى بالعدالة ، ويقولون خطأ أنها ملكة في النفس؟

من شبهات الشيطان :

[103] وشبهة اخرى يطرحها الشيطان.

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ
الَّذِي يُوحِيهِ إِلَيْهِ أَعْجَمِي)

يلحدون : أي يميلون. فقد قالوا : أن رجلا اسمه (ابو
فكيهة مولى بني الخضرمي) كان اعجمي اللسان ، وكان
قد اتبع نبي الله وآمن به ، وكان من أهل الكتاب ، قالوا
أنه يعلم الرسول!!

وبعض التفاسير تقول : إنه غير هذا الرجل ، ولكنه
على أي فرض كان أعجمي اللسان ، والقرآن نزل بلغة
عربية واضحة.

(وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)

الرد على الشبهة :

إن الترجمة تحمل طابعها مهما كانت بلاغة المترجم ،
لان كل لغة تعبر عن ثقافة خاصة صيغت تلك اللغة على
مقاسها ، واللغة العربية لم تكن قادرة على التعبير بدقة
عن الأفكار الدخيلة ، ولم تكن واضحة بذلك الوضوح
المتناهي في البلاغة والنفاذ الى القلب ، لو لا أن ملاقيها
قد تعمق في فهم المحتوى ، واهتدى إلى الموضوع الذي
يعبر عنه ، ووضح أن التعبير المفصل لا يكون من دون
فهم عميق للفكرة ، فكيف يعبر الرسول عن كل تلك
الأفكار المفصلة والدقيقة إذا كان مجرد مترجم؟!

[104] ثم ان القلب الذي لا يؤمن بالله لا يقدر أن
يعبر عن الله ، وأن ينطق باسم الله بهذا الوضوح
والصراحة والقدرة ، ذلك لأن.

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

[105] والمؤمن بالله لا يفترى على الله ، خصوصا
ورسول الله أكد بوضوح مدى جريمة الافتراء على الله ،
فكيف يرتكب بنفسه لو كان مؤمنا هذه الجريمة؟!

(إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ)

الذي يؤمن بآيات الله ، وشخص رسول الله هو أظهر
مصاديقه بلا ريب ، فإنه يخشى من الكذب ، بل إنه قوي
لا يحتاج إلى الكذب ، وعالم لا يتورط في الكذب.

ولذلك جاء في الحديث النبوي : عن عبد الله بن
جراد أنه سأل النبي (ص) قال : «هل يزني المؤمن؟ قال
: قد يكون ذلك! قال : هل يسرق المؤمن؟ قال : قد
يكون ذلك! قال : هل يكذب المؤمن؟ قال : لا» (ثم اتبعها
نبي الله) (ص) «(إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ).»

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ
مَلَغَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأُولَئِكَ
هُمْ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْخَاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ
نَفْسِهَا وَتُؤْفَى كُلُّ

109 [لا جرم] : حقا - لا محالة.

تَفْسٍ مَا عَمِلْتُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) وَصَرَبَ اللَّهُ
مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ
ظَالِمُونَ (113)

112 [رغدا] : طيبا واسعا.

عاقبة الارتداد

هدى من الآيات :

في الدروس السابقة حذرنا الرب الكريم من الكفر بعد الإيمان ، والزلل بعد الثبات وذلك بمناسبة الحديث عن النكث والحنث. وها هو الدرس يفصل القول في الكفر بعد الإيمان بصفة عامة ، فيحذر من غضب الله الذي يحل بمن يرتد عن دينه – قولاً أو عملاً – إلا الذي أكره على الكفر بطريق لسانه ، بينما لا يزال قلبه مطمئناً ، وإنما المرتد من استقبل الكفر بصدر رحب وذلك له عذاب عظيم ، لأنه فصل الحياة الدنيا على الآخرة ، فسلب الله منهم نور الهدى ، ويطيع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وهم غافلون عن أوضح الحقائق من حولهم ، وبالتأكيد سوف يخسرون أنفسهم في الآخرة. بينما الثابتون على الهدى برغم ما يتعرضون له من مكروه ، ويهاجرون الى الديار الآمنة من بعد الابتلاء ، فإن الله بالنسبة إليهم غفور رحيم ، يشملهم برحمته في يوم تأتي كل نفس تدافع عن ذاتها ، فلا تعطى إلا جزاء عملها الأوفى ، دون أن

نظلم من عملها شيئاً.
وأما من يكفر بعد إيمانه فإن الله يضرب له مثلاً من واقع قرية كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقها واسعا طيبا ، من كل مكان ، ولكنها كفرت بأنعم الله فشملهم الجوع والخوف بسبب أفعالهم ، وكلما حاول رسولهم أن يهديهم لم يسمعوا له ، بل كذبوه وكانوا ظالمين لأنفسهم في ذلك.

بينات من الآيات :

الإيمان مسئولية :

[106] ما هو الإيمان؟ هل أنه مجرد العمل؟ أم مجرد كلام؟

كلا .. انهما مظهران للإيمان ، ولكن الإيمان شيء آخر. أنه موقف الشخص من الحياة الدنيا ، ومدى اطمئنانه بها ، واستجابته لها بالقياس الى الآخرة ، فالذي يريد الدنيا بقلبه ويفضلها على الآخرة فإن الله لا يهديه سبيلا.

وإذا كان الإيمان موقفا قلبيا فما هو دور القول؟! أو ليس مواقف البشر تتحدد بأقوالهم؟! بلى .. ولكن قد يتلفظ الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه ، كما المنافق الذي يدّعي بلسانه أنه مؤمن والواقع انه كاذب ، وكذلك الذي أكره على الكفر بلسانه ، بينما بقي قلبه مطمئنا بالإيمان ثابتا عليه.

هكذا كان «عمار بن ياسر» الذي تعرض لتعذيب وحشي من قبل كفار قريش ، فأعطاهم بلسانه ما أسرّهم ، حيث مدح ألتههم ونال من رسول الله (ص) لإنقاذ نفسه ، فنزلت فيه الآية الكريمة تقرر تقاته منهم ، وأمره الرسول أن يعود لمثل

ذلك إذا عادوا عليه ..

(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ)

وهل يكفر أحد بعد أن آمن؟ أو ليس الإيمان معرفة وعلمًا؟ وكيف يتحول الفرد بين لحظة وأخرى من عارف الى جاهل!!؟

بلى .. الإيمان علم ، ولكن العلم وحده لا يكفي ، بل للإيمان عنصر آخر هو : اليقين ، وعقد القلب والثبات ، ومواجهة الضغوط ، الإيمان موقف وانتماء وسعي وفداء

..

جاء في حديث شريف : عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : «فأما ما فرض على القلب من الإيمان. الإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إلها واحدا ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله من نبي أو كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو قول الله عز وجل : (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا)» (1)

ومن الناس من يتنازل عن موقفه وانتمائه فور ما يتعرض لضغط ، فيكفر بعد الإيمان ، ومنهم من يصمد ، ومنهم من يخلص نفسه باستخدام التقاة ، فيكتم إيمانه كما فعل عمار الذي قال ربنا عنه وعن أمثاله ..

(إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)

والحديث المأثور في قصة عمار يقول : لما أراد رسول الله أن يهاجر الى المدينة قال لأصحابه : تفرقوا عني ، فمن كانت به قوة فليتأخر الى آخر الليل ، ومن لم تكن به

(1) الميزان - ج 12 - ص 359.

قوة فليذهب في أول الليل ، فإذا سمعتم بي قد استقرت
بي الأرض فالحقوا بي.

فأصبح بلال المؤذن ، وخباب ، وعمار ، وجارية من
قريش كانت أسلمت (وهي سمية أم عمار حسيما جاء
في حديث ، وأضيف أيضا أسم ياسر والد عمار) فأصبحوا
بمكة ، فأخذهم المشركون وأبو جهل ، فعرضوا على بلال
أن يكفر فأبى ، فأخذوا يضعون درعا من حديد في
الشمس ثم يلبسونها إياه ، فإذا ألبسوها إياه قال : أحد ..
أحد .. وأما خباب فأخذوا يجرونه في الشوك.

وأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقية ، وأما
الجارية فوجد لها أبو جهل أوتاد ثم مدها ، فدخل الحربة
في قلبها حتى قتلها ، ⁽¹⁾ ثم خلّوا عن بلال وخباب وعمار

..

فلحقوا رسول الله (ص) فأخبروه بالذي كان من
أمرهم ، واشتد على عمار الذي كان تكلم به ، فقال له
رسول الله (ص) كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟
أكان منشرا بالذي قلت أم لا؟ قال : لا .. فأنزل الله :
(إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ).

هكذا صمد عمار فلم يستجب لضغوط قريش ، بل
تحداهم بالتقية وظل على موقفه الثابت.

وآخرون ينهارون فيقبلون الكفر برحابة صدر ،
فيتعرضون لغضب الله سبحانه ..

**(وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ**

(1) وهكذا قتل زوج هذه الجارية الشهيدة ياسر وهما أبوا عمار بن
ياسر الذين كانا أول شهيدين في سبيل الله في الإسلام ..

عَظِيمٌ)
ذلك لأنهم أرادوا إرضاء الطغاة فغضب الله عليهم ،
وأرادوا الحصول على نعم الدنيا فلحقهم عذاب عظيم في
الآخرة ، ولفظة «فعليهم» خبر لفظة من كفر بالله.

جذر المشكلة :

[107] وجذر المشكلة يتصل بموقفهم من الدنيا التي
فضلوها على الحياة الآخرة ..
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ)
أي بلغ حبهم للدنيا مستوى فضلوها على الآخرة ..
(وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)
فمن استحب الدنيا على الآخرة ، يغضب الله عليه
بسلب نور العقل عنه ، فيتركه في ظلمات جهله الذاتي ،
لأنه قد اختار منذ البدء الكفر.
وهذه الآية توحى بان المعرفة واليقين والهدى ، كل
ذلك يأتي بعد الاختيار السليم ، وتفضيل الآخرة على
الحياة الدنيا.

الارتداد انحطاط :

[108] الذي يرتد عن الإيمان لا يهبط فقط الى
مستوى الشخص العادي الذي لمّا يؤمن ، بل يهبط أكثر
منه بكثير ، إذ يسلب منه الله «جل جلاله» فرصة الهداية
الى الأبد بسبب موقفه الجحودي ..

(أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ)

بل يصبح هؤلاء كمن لا شعور له غافلين عن أبسط الحقائق وأوضحها ..

(وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)

[109] ولأنهم اختاروا الدنيا على الآخرة فلا ريب أنهم

يخسرون الآخرة ..

(لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ)

سبيل المغفرة :

[110] كم ينبغي أن نصمد في مواجهة الضغط حتى

لا نحسب من المرتدين؟

يضرب الله لنا مثلاً فيقول :

(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ

جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)

أجل انها مسئولية كبرى ينبغي أن يستعد كل مؤمن

لها ، ويعقد العزم على أدائها بإذن الله ، الهجرة النفسية

والبدنية عن المجتمع الجاهلي بعد التوخي للفتنة (أو تدري

إن أصل كلمة الفتنة إدخال الذهب النار لتظهر جودته!!).

وليست الهجرة نهاية المطاف ، بل لا بد من الجهاد

للعودة الى الوطن السليب ، وتحريره من طغيان

المفسدين ، والصبر على صعوبات الجهاد ..

وأنذ يغفر الله لهم ذنوبهم السابقة ، مثل سكوتهم

السابق على الظلم ، بل خضوعهم للظالم وهو أكبر ذنب

، بل هو الشرك ذاته ، كما يغفر الله هفواتهم

اللاحقة.

[111] وغفران الله نعمة كبرى يدّخرها المجاهدون الصابرون ليوم القيامة ، حيث يأتي كل فرد وحده لا أحد ينصره أو ينفعه غير عمله ..

(يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا)
أي كل إنسان يدافع عن نفسه فلا يجد إلا الحق ..
(وَتُوقَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

عاقبة الارتداد في الدنيا :

[112] كل ذلك في الآخرة ، أما في الدنيا فإن الكفر بعد الإيمان ينتهي بالمجتمع الى سلب نعم الله ، كمثل تلك القرية التي كانت تتمتع بالرفاه والسلام فكفرت ، فأنزل الله عليها الفقر والحرب.

(وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ)

يبدو من الآية ان للأمن درجات ، وهكذا للرفاه الاجتماعي درجات ، وان هذه القرية كانت تعيش في أمن ظاهر وأمن قلبي ، وهو أفضل درجات السلام ، كما كانت تعيش على رزقها ورزق ما حولها من القرى ، وهذا أفضل درجات الرفاه ..

(فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)

وعَبَّرَ القرآن عن وضعهم بعد الكفر بأنهم تخلفوا إلى أن أصبحوا يحيط بهم الجوع والخوف كما يحيط بهم اللباس.

وقد لا تكون هذه القرية واحدة عبر التاريخ ، فربما تشير الآية إلى آلاف القرى التي تردت إلى هذا المستوى بسبب كفرها ، وفي حديث مأثور يقص علينا قصة واحدة من تلك القرى فيقول : «نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له «الثرثار» وكانت بلادهم خصبة كثيرة يستنجون بالعجين ويقولون : هو ألين لنا ، فكفروا بأنعم الله ، واستخفوا فحبس الله عنهم الثرثار ، فجدبوا حتى أحوجهم الله إلى أكل ما يستنجون به ، حتى كانوا يتقاسمون عليه» (1)

الحجة التامة :

[113] ولقد جاءهم رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الشكر ، فلم يستجيبوا له حتى أخذهم الله بعذاب شديد

(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ)

وفي نهاية هذا الدرس القرآني الكريم ينبغي أن نطرح عدة نقاط هامة :

ألف : أن قصة هذه القرية التي تتكرر عادة في كل عصر ، توحى إلينا بضرورة مواجهة المؤمن لضغط قد يكون أشد من ضغط الإرهاب ، ذلك هو ضغط الإغراء ، فمع الرفاه والأمن يزداد شره النفس وشبقها ، وبالتالي احتمالات الغفلة عن الله وعن حقوق الإيمان به.

(1) الميزان - ج 12 - ص 375.

وإذا كان عمار قد تعرض للإرهاب قريش ومعه أكثر أصحاب النبي (ص) فتحدوا بإيمانهم ذلك الإرهاب العظيم ، فإن بعض أصحاب النبي قد غرتهم الدنيا بعد أن فتح الله عليهم ، فأخذوا يخوضون في أموال المسلمين «خوض الإبل بنبتة الربيع» - كما يقول الإمام علي (عليه السلام). من هنا أكدت الآيات (112 و113) على ضرورة مواجهة ضغط الإغراء بعد أن أكدت الآيات (106 الى 111) في هذا الدرس على مسئولية مواجهة الإرهاب الجاهلي.

باء : ان ربنا الرحيم يرسل أنبياء في مراحل هبوط الحضارات لكي يوقفوا تدهور المجتمع ، ولكن أغلب المجتمعات تسترسل مع عوامل الانهيار حتى النهاية الأليمة ، وهكذا بعث الله رسول هذه القرية فلما كذبوه أخذهم عذاب عظيم.

جيم : لقد أشرنا في بدايات هذه السورة الكريمة إلى ان سياقها يوحى بمناهج البحث وسبل الحصول على المعرفة ، وفي هذا الدرس ذكرنا الله بمعنى الإيمان الذي هو أرفع درجات العلم ، كما أشارت آية كريمة منه - هي الأولى - إلى المسئولية التي تتبع الإيمان ، بل هي جوهره ، وإلى استثناءات المسئولية.

وبشير حديث نبوي شريف إلى هذه الآية في هذا الحقل فيقول : «دفع عن أمتي أربعة خصال : ما أخطئوا ، وما نسوا ، وما أكرهوا عليه ، وما لم يطبقوا ، وذلك في كتاب الله : ((إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ))» .⁽¹⁾

(1) المصدر - ص 359.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
 الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)
 وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ
 يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ
 قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
 حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ
 عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
 إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119)

115 [باغ] : غير طالب للمحرم للذة أو استئثار.
 [ولا عاد] : ولا متجاوز ما يسد الرmq.

السبيل الى شكر النعم

هدى من الآيات :

لكي يشكر الفرد نعم الله لا بد ان يعرف حدود التصرف في هذه النعم ، وبمناسبة الحديث عن العلم والايمان والكفر والارتداد الذي مر في آيات سبقت ، ترى هذا الدرس الكريم يأمرنا بان نأكل من رزق الله شريطة ان يكون حلالا من ناحية المكسب وطيبا من ناحية ذات المأكول ، ولكن علينا ان نؤدي حقوق النعم فلا نخضع لغير الله ابتغاء الحصول على بعض النعم.

وعلىنا ان نتفقه في الدين ، فلا نحلل ونحرم حسب أهوائنا ، كلا .. انما حرم الله علينا الميتة والدم ولحم الخنزير والذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله ، اما من اضطر من دون ان يكون معتديا ومسرعا فان الله يغفر له ، ولا يجوز ان تتحرك ألسنتنا بالحليّة والحرمة من قبل أنفسنا ، فهذا كذب وافتراء على الله ، ومن يفترى على الله الكذب فانه لا يفلح ، لأنه لا يحصل الا على متاع قليل بينما له عذاب اليم.

وقد يحرم الله أشياء اضافية بسبب ظلم الناس ، كما بين لنا في آيات اخرى انه

حرم أشياء على بني إسرائيل لظلمهم.
وقد يعمل الإنسان شيئاً بجهالة ، ثم يتوب الى الله ،
ويصلح ما أفسده بعمله ، فان الله من بعد ذلك غفور
رحيم.

بينات من الآيات :

حدود الانتفاع بالنعم :

[114] العدالة في المعاش تتحقق بالانتفاع المناسب
من رزق الله ، اما الذين لا يستفيدون من نعم الله
ويزعمون ان ذلك زهد فانه بعيد عن تعاليم السماء ، فربنا
يقول :

(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ)

يبد ان حدودا ثلاث تحيط بهذا الانتفاع وهي :
ألف : ان يكون الرزق من نصيبك ، لا من حق
الآخرين حتى يكون حلالا لك.
باء : أن يكون طيبا ، فأكل الخبيث كالنجس
والحشرات - والخبائث الأشياء المضرّة والعفنة - لا يجوز.
جيم : ان تؤدي حق النعمة ، بان تعرف انها من الله ،
ثم لا تنسى المحرومين ، فاذا قويت بها نشطت في عمل
الخير ، بعد ان تذكر ربك بحمده ..

(خَلَالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِبْرَاهِيمَ)

(تَعْبُدُونَ)

[115] ولا يجوز أن يحرم الفرد على نفسه الطيبات
باسم الدين ، بل المحرمات

أشياء معروفة ..

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)

اي ذبح باسم الأوثان ، كالتي كان الجاهليون يذبحونها على أقدام أصنامهم!

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

بعد ان استثنى القرآن الإكراه من المسؤوليات ، يبين رفع التكليف عما اضطر اليه الإنسان من خلال حاجته الضرورية التي من دونها يتعرض للهلاك.

كيف نشكر الله؟

[116] ولكي نشكر ربنا لا بد ان نلتزم بحدوده وشرائعه ، ولا بد ان نضمن صحة المصادر التشريعية ، فلذلك حذر ربنا من إصدار الأحكام من دون تثبت ..

(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ)

فالذي يسعد الإنسان هو الدين الحق ، وليست الأهواء التي تفتري وتسمى ديناً!

جزاء الكذب والبدع :

[117] إن نهاية المبدعين والكذابين أليمة ، إذ ان متاعهم في الدنيا قليل ...

(مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

يبدو من هذه الآية ان المبتدع لا يغير في الدين إلا لهوى في نفسه أو نفس

السلطان ، ولتحقيق مصلحة ذاتية ، يحذر ربنا منها ، ويهدده بعذاب اليم في مقابل تلك اللذة التي يصيبها بسبب التحريف.

[118] ونتساءل : إذا كانت المحرمات محصورة بالتي سبقت ، فلما ذا نرى بني إسرائيل محرم عليهم أشياء كثيرة من الطعام وغيره؟! ويقول ربنا جوابا عن هذا السؤال:

(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)
لقد ضيقوا على أنفسهم وظلموها ، فحرم الله عليهم أشياء كانت حلالا عليهم ، وجاء في آية أخرى : « **فَيُظْلَم** **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ** » (160 / النساء).

التوبة والإصلاح :

[119] **(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)**

قد يكون وعي الفرد ناقصا وعلمه محدودا ولم يؤت فرصة للتوجيه الكافي ، فيرتكب بجهالته (وليس بجهله) ذنبا سرعان ما يتوب عنه فور ما يعود الى رشده ويملك الوعي والتوجيه ، فيغفر الله له ما سبق.

والجهالة غير الجهل ، فان الجهل عذر شرعي في الموضوعات وفي بعض الأحكام ، فلا يتناسب والتوبة التي وعدّها الله لصاحب الجهالة ، بينما الجهالة ليست بعذر شرعي ، إذ يكفي ان صاحبها يعلم بصورة مجملة حدود الواجب الشرعي الذي عليه ،

ويمكنه ان يفتش عنه حتى يجده.
وقد جاءت في آيات عديدة كلمة الإصلاح بعد التوبة
للدلالة على ان التوبة الظاهرية لا تنفع شيئاً ، إنما ينبغي
ان تكون التوبة نصوحاً يتغير حال الفرد بها من سيء الى
حسن ، ومن فاسد الى صالح ، وفي الآية بحوث تتصل
بعلم أصول الفقه ندعها الى الكتب العلمية المتخصصة.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَاتَّبَعَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ
اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)
إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126)
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَلَالٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)

شكر النعمة وبرامج الوحي

هدى من الآيات :

الشكر يزيد النعمة ، والمجتمع الكافر يلفه الجوع والخوف ، والفرد الشاكر يبعثه الله أمة ويدخله في الصالحين ، كما كان إبراهيم الذي حنف عن ضلالة قومه الى الله الواحد ، وشكر أنعم الله فاجتباه الله وهداه الى صراط مستقيم ، وآتاه في الدنيا حسنة ، وأدخله في الآخرة في زمرة الصالحين ، ثم أمر الرسول بأن يتبع نهجه التوحيدي البعيد عن الشرك.

وأما المجتمع الكافر بأنعم الله ، فمثله مثل بني إسرائيل الذين اختلفوا في السبت ، فأخره الله عليهم وحرّم عليهم فيه الصيد ، وسوف يقضي ربنا يوم القيامة في أمرهم.

وفي نهاية السورة يلخص الله برامج الوحي التي تتلخص في ثلاث كلمات هي :

1 - الدعوة الى سبيل الله بالحكمة ، دون أن يتكفل الداعية مسئولية الناس

عن إيمانهم أو ضلالتهم ، بل الله ولي ذلك .
2 - وعند المواجهة يكون العقاب بقدر الذنب ،
والانتقام بقدر الجرم ، والتنازل عن الحق الشخصي في
الله أولى .
3 - والاستقامة بالصبر على أذى الناس ، دون أن
يحزن الداعية على مصيرهم ، ولا يخشى من مكرهم ،
ذلك لان الله مع أهل التقوى والإحسان .

بينات من الآيات :

إبراهيم قدوة الشكر :

[120] على الإنسان أن يشكر نعم الله عليه حتى
ولو كفر بها المجتمع الذي يعيش فيه ، أو ليس إبراهيم
قدوة الإنسانية المثلى ، الذي شكر أنعم الله مخالفا
سيرة قومه الجاهليين ؟!
(**إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً**)
ولو كان رجل آخر في عهد إبراهيم مسلما لذكره الله
، ولكنه وحده تحدى مجتمع الفساد وكان ..
(**فَإِنَّا لِلَّهِ**)
خاضعا له قلبا ..
(**خَنِيفًا**)
تنكب طريق الضلالة إلى صراط العزيز العليم .

(وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

الذين أحاطوا به.

وقد جاء في الحديث المأثور عن الصادق (عليه السلام) : لقد كانت الدنيا وما كان فيها إلا واحدا يعبد الله ، ولو كان معه غيره لأضافه إليه حيث يقول : ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ خَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)) فصبر بذلك ما شاء الله ، ثم ان الله تبارك وتعالى أنسه بإسماعيل وإسحاق فصاروا ثلاثة.

[121] أبرز صفات إبراهيم التي تتناسب والسياق القرآني هنا : صفة الشكر التي أنهت بإبراهيم الى أن يختاره الله من بين الملايين من البشر المعاصرين له ، وأن يهديه الى الصراط المستقيم ..

(شَاكِراً لِّأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ)

وهكذا كل من شكر أنعم الله هداه الله الصراط المستقيم.

[122] ولم يبق إبراهيم وحده ، بل أنسه الله بذرية طيبة لم تلبث أن تكاثرت حتى ملأت الدنيا ، وأما في الآخرة فهو في عداد الصالحين ..

(وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

الصَّالِحِينَ)

[123] وجعله الله قدوة الأنبياء وأمام الناس ، حتى أن ربنا أمر نبيه الأعظم أن يتبع دين إبراهيم وطريقته ، لأنه كان مستقيماً معصوماً عن الزلل ..

(ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَنِيفاً وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)

والله لا يأمر باتباع المشرك أنى كانت الظروف.

بنی اسرائیل والابتلاء :
[124] **(إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ)**

ماذا تعني الآية في هذا السياق القرآني بالذات؟
لقد جاء في التفاسير : ان السبت بمعنى القطع ،
وسمي السبت بهذا الاسم لان اليهود كانوا قد كلفوا بقطع
العمل في هذا اليوم.
ثم قالوا : ان اختلاف اليهود في السبت كان بسبب
انهم خالفوا أوامر الله في الاستراحة فيه ، ففرض الله
عليهم ذلك ، وكان ذلك بمثابة الابتلاء.
وبعضهم قال : بل انه فرض عليهم يوم الجمعة ،
وحين اختلفوا أخره الله الى السبت.
وبقي السؤال العريض : ما هي علاقة الآية بما
سبقها؟

ربما الآية توحى الى أن بني إسرائيل أمروا بأن
يعطلوا يوما يقضون فيه حاجاتهم الخاصة ، فلم يتفقوا
على يوم ، بل كان كل فريق يتنافس وسائر الفرقاء في
المكسب ، مما جعلهم في الحيرة ، وهنا جعل الله عليهم
السبت ليقطع خلافاتهم ، وكان ذلك امتحانا لهم.
وهذا يتناسب مع السياق الذي يدل على أن بعض
الأحكام الشرعية تشرع بسبب ظروف خاصة ، ثم إذا
تغيرت الظروف زال الحكم ، وهذا أمر كثير في بني
إسرائيل ..

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)

وصايا للدعاة :

[125] وفي نهاية السورة التي خصصت آياتها بالوحي تقريبا ، وسميت باسم «النحل» الذي يوحي إليه الله سبحانه ما يشاء ، جاءت توصيات الى الدعاة الى الله من الذين يحملون الوحي.

الحكمة :

وأولها : الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة وقد ذكرت آيات القرآن في سورة الإسراء القادمة ، وفي سورة لقمان ، وسور أخرى معنى الحكمة ، وقد عرفها البعض بأنها الجانب النظري من العلم ، ولكنها في الواقع أكثر من هذا ، انها جماع الصفات النفسية والسلوكية الحسنة التي يذكر بها الله في آيات تأتي ..

(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ)

وتتجلى الحكمة في الحديث الطيب الذي لا وهن فيه ولا خشونة ، انما هو حزم في لين ، وبلاغة في وضوح ، وجمال في إتقان ..

(وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ)

وحين الجدال ينبغي ألا يثور غضب الداعية ، فيصدر أحكاما كاسحة على الناس ، ولا يهن أمام الخصم فيتنازل له عن بعض الحقائق طمعا في استجابته للحقيقة ..

(وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

وقد جاء في حديث شريف ان الجدال بالتي هي أحسن هو القرآن ، ولا ريب

**فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ**) فقال رسول الله (ص) : «أصبر أصبر».

الاستقامة :

[127] والوصية الثالثة : صفات الاستقامة.
**(وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا
تَكُ فِي صَبْرِكَ مِمَّا يَمْكُرُونَ)**
فالصبر بالتوكل على الله ، وعدم التأثر بتغير
الظروف وأقوال الناس ، وسعة الصدر في مواجهة
المشاكل ..
[128] وفي نهاية السورة يؤكد القرآن على أن الله
يؤيد الدعوة بشرطين :
الأول : أن يتقوا الله.
الثاني : الإحسان والطاعة ..
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)
نرجو أن نكون من الدعوة الى الله والقادة في سبيله
.. إنه عزيز حكيم.

سورة الإسراء

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن النبي (ص) أنه قال : «من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين أعطى في الجنة قنطارين من الأجر والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية والأوقية منها خير من الدينار وما فيها»
عن الصادق (ع) انه قال : «من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم ويكون من أصحابه»⁽¹⁾

(1) مجمع البيان ج 6 ص 393.

الإطار العام

لعل أهم الموضوعات التي تناولتها سورة الإسراء هي مسئولية الإنسان عن أعماله. في إطار الرسالة الالهية. وتتحدث السورة عن طائفة من المسؤوليات تجاه المجتمع ابتداء من الوالدين وانتهاء بسائر الناس. وتعالج السورة بتفصيل قضية الشرك بالله ، أو ليس الشرك جذر الفساد وسبب تبريرات البشر عن مسئولياته؟

كما تبين بتفصيل أيضا خطط الشيطان لإغواء البشر وكيفية محاربة تلك الخطط ، ويضرب القرآن الامثلة التاريخية العديدة.

وتبدأ السورة بقصة بني إسرائيل كمثال لمجتمع سعى مرة وتخاذل أخرى وتنتهي بها. هذه جملة القول في إطار السورة اما التفصيل فان حياة البشر تجسيم لسعيه ، تلك هي جملة القول في إطار سورة الإسراء. وتلك هي خلاصة رسالات الله التي هي - في

الواقع - واحدة.

فبعد ان أشار القرآن الى واقعة الإسراء ، فالمعراج ذكرنا بأنه السميع البصير ، وبالتالي محيط بعباده علمه مما يوحى بضرورة التقوى منه (1).

وخلاصة الكتاب الذي أنزله على موسى لبني إسرائيل الا يتخذوا من دون الله وكيلا (2) ذلك ان الشرك بالله ، هو جذر كل فساد وضلال.

أفلم يكونوا ذرية الذين حملهم الرب مع نوح في السفينة لينجيهم من الطوفان. وكان نوح عبدا شكورا (3).

بلى ولكنهم قد أفسدوا (أو يفسدون) مرتين في الأرض ، ويلاقون جزاءهم (5) إذ يبعث الله بعد ان يحين ميعاد الجزاء في المرة الاولى عبادا له أقوياء فيدمر عرشهم (6) وبعد أن يعيد لهم الكرة. يأتي وعد المرة الثانية ، ويتبروهم تتبيرا. لماذا؟ لان الله يجازيهم بالإحسان إحسانا. وبالاساءة جزاء وفاقا (6) تلك هي سنة الله في التاريخ. جزاء كل مجموعة لمجمل أفعالهم اما في الآخرة فان الله جعل جهنم للكافرين سجنا (8).

الهدى من الله عبر القرآن. اما الايمان والعمل الصالح فهو من فعل الشر. وعليهما الجزاء الكبير والكفر قد اعتد لصاحبه العذاب الأليم (9).

والجزاء يتأخر. وكان الإنسان عجولا فترام يدعو بالشر كدعائه بالخير. الا ان الجزاء لواقع (11).

الق نظرة في آيات الكون ماذا ترى؟

آية الليل التي محاها الرب بحكمته. وآية النهار جعلها

مبصرة بحسن تدبيره

لكي تسعى لمعاشك وتعد السنوات وتفقه الحساب.
إذا كل شيء منظم ، مقدر ومدير والذي دبر شؤون
الليل والنهار ونظمها ، فصل لنا القول فيها تفصيلا.
فيخرج البشر عن هذا النظام؟ كلا. بل هو الآخر
محكوم بسعيه ، حيث يكتب في صحيفة عمله المعلقة
بعنقه. كل فعالة ليلقى كتابه منشورا يوم القيامة.
ويقال له اقرأ كتاب وحاسب نفسك فأنت الذي تدين
نفسك بنفسك لو كنت خاطئا (12).

الهدى بسعيك والضلالة من عندك ، ولا أحد يتحمل
وزر الآخرين ، ولا يبدر الرب عباده بالعذاب ان ضلوا حتى
ينذرهم برسول ، وهكذا حين يحين ميعاد هلاك قرية يبعث
في أمها رسولا ينذر مترفيهم وقيادة انحرافهم. ولكنهم
يفسقون عن أمر الله.

فهنا لك تثبت عليهم الحجة فيدمرهم الله تدميرا.
وكذلك أهلك الله كثيرا من القرون ، من بعد طوفان
نوح. والهلاك الشامل للمفسدين فيه. (**وَكَفَىٰ يَرْبُّكَ
يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا**). فلا يزعم أحد أن الله
غافل عنه (14).

والسعي ينتج واقعا. ولكن حسب نية البشر. فمن
أراد الدنيا أعطاه الله منها بقدر ما تقتضيه سنن الله
وحكمته. الا ان جزاءه في الآخرة سيكون جهنم حيث
يصلها مذموما مدحورا.
أما من أراد الآخرة وسعى من أجلها بقدرها فان الله
يشكر سعيه.

والله يمد للأول في دنياه وللثاني في أخراه. وما كان عطاؤه محظورا. هكذا يجعل حياة البشر وليدة إرادته وسعيه.

وكما ان رزق الناس في الدنيا متفاضل — بسبب تفاضل سعيهم - كذلك وأكثر منه جزاء الآخرة (18) ثم يحذرنا الرب من الشرك (ويبدو ان المراد منه هنا : الاسترسال مع التقاليد وتيارات المجتمع لأنه ينتمي الى اللوم والخذلان) (22).

ويأمرنا ألا نعبد الا إياه (فلا نعبد الالباء ولا نخضع لضغوط المجتمع) الا ان علينا إيجاد العلاقات الايجابية مع الناس (في اطار التوحيد) وأهمها الإحسان الى الوالدين. وبالذات عند الكبر. والرحمة بهم والاستغفار لهم (23).

وبعد الوالدين يلتزم المؤمن بحقوق الأقارب والمسكين وابن السبيل ويتقي التبذير لان التبذير يجعله في صف الشياطين (والطغاة) والكافرين بالله ، غير الشاكرين لا نعمه وفي حالة الاعراض عنهم (ماديا) لا بد ان تحسن إليهم (معنويا) بالقول الميسور (26)

ويأمرنا الرب بالاقتصاد في الإنفاق فلا بخل يغل اليدين ولا سرف ينتهي الى الملامة والضيق أو ليس الله يبسط الرزق لعباده ويقدره فلما ذا البخل والسرف (بل علينا ان نتبع أصول الحكمة في الصرف كما ربنا سبحانه) ولماذا قتل الأولاد خشية إملاق ما دام الرب هو الرزاق (29).

ومثلما نهى الله عن قتل الأولاد في اطار المسؤولية الاسرية (بما يشمل الإجهاض حسب الظاهر) ينهى عن الزنا باعتباره ذنبا كبيرا. وساء سيلا.

وفي اطار المسؤوليات الاجتماعية يحرم قتل النفس الا بالحق. ويجعل لمن قتل لوليه حق القصاص. وينهى عن الإسراف في القتل ويبشره بأنه كان

منصورا (32).

وتلك كانت مسئوليات الإنسان تجاه الناس. وتتلخص في ثلاث كلمات.

التوحيد (وعدم الخضوع للتقاليد والضغوط) والإحسان. واحترام حقوق الآخرين. وفي إدرسي السابغ يحرم مجرد الاقتراب الى مال اليتيم «إِلَّا بِأَلْتِي هِي أَحْسَنُ» ويأمر بالوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والوزن.

ولعل هذه المسئوليات الاجتماعية والتي تأتي تحصن المجتمع من بعض الثغرات التي يدخل منها الظلم الى كيان المجتمع فان اقامة العدل لا يمكن الا بسد كل أبواب الظلم والمداخل الطبيعية التي اشاعة الظلم في المجتمع. وهكذا يأمر الرب بضرورة أتباع العلم ، وترك سوء الظن عن التكبر والاستكبار في الأرض. ويجعل ذلك من الحكمة التي اوصى بها الرب الى العباد والتي يجمعها توحيد الله سبحانه (36).

بلى ان بناء المجتمع الفاضل قائم على أساس التثبيت من التهم والمساواة أمام القانون.

وينهى الله عن الشرك ، أو ليس الشرك أساس كل جريمة ، وتبرير شائع لكل فساد ولا مسئولية؟

أصحح ان الله أختار لهم البنين واتخذ من الملائكة بنات انه بهتان عظم. وقد صرف القرآن لهم من كل مثل. ولكنهم ازدادوا نفورا (40).

لو كان هؤلاء الآلهة كما يزعمون إذا لتحداوا سلطان الرب ذي العرش ، كلا. سبحانه الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ان السموات السبع والأرض تشهد

بقُدس مقامه وتسبح له وكل شيء يسبح بحمده. الا ان البشر عاجز عن فهم تسبيحهم. والله حلیم عن العاصين غفور للمؤمنين سبحانه.

أما الدرس الثامن. فانه يبين أخطار الكفر بالحياة الآخرة. وكيف ان الله يجعل بين الرسول ومن لا يؤمن بها حجابا مستورا. حيث يحيط بقلوب الكافرين بها ستارا فلا يفقهون القرآن ويجعل الله في آذانهم وقرا. حتى انهم يولون نفورا. كلما ذكر الرسول ربه في القرآن وحده. ان تراكمات الجهل والضلالة والعصبية تجعلهم يستمعون الى الرسول من وراء شبهات باطلة. فهم يقولون عن الرسول انه رجل مسحور فيضلون ولا يهتدون سبيلا الى الحقائق. وتراهم ينكرون البعث ويتساءلون ابعد ان نصبح عظاما ورفاتا يعقل ان يخلقنا الله من جديد؟! (45).

وهكذا تصبح هذه الشبهات حجابا مستورا بينهم وبين القرآن وفهم حقائقه.

ويردهم الله بقوة : حيث يذكرهم بأنهم لو كانوا من الحجارة أو الحديد أو اي شيء كبير في نظرهم فان الله الذي خلقهم أول مرة قادر على ان يعيدهم. ثم يقولون متى؟ يقول الله عسى ان يكون قريبا. ذلك اليوم الذي يدعوه الله فيستجيون بحمده ، ويزعمون انهم كانوا في الدنيا أو البرزخ أياما قليلة (52).

ولان الشيطان عدو مبين فعلى عباد الله ان يختاروا كلماتهم لكي لا ينزغ الشيطان بينهم بها.

وان يتركوا العصبية لقومهم أو تزكية أنفسهم إذ أن الله اعلم بهم يرحم من يشاء ويعذب من يشاء (53).

هكذا تبين آيات الدرس التاسع بعض المسؤوليات الاجتماعية الواجبة على

المؤمنين لبعضهم.
ولعل الصراعات الداخلية تنشأ من رواسب الشرك.
فيعود السياق لبيان زيف الأنداد وانهم لا يدفعون الضر
عن أنصارهم (56).

بل هم بدورهم يبتغون سبيلا الى الله ربهم ويرجونه
ويخافونه.

وكل القرى معرضة للهلاك قبل يوم القيامة ، أما
بالعذاب أو الموت. ولقد كذب الأولون بآيات الله.
فاستحقوا العذاب. ولان الله لم يشأ إهلاكهم فانه لم
ينزله عليهم كلما طلبوه. إذ لو أوتوه ثم كفروا لهلكوا.
فهذه ثمود لما أتاهم الله الناقة آية مبصرة كفروا بها
فاهلكهم الله. وانما حكمة الآيات التخويف «لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ» (57).

وهكذا ارى الله رسوله رؤيا ، جعلها فتنة لهم ، كما
أخبره بالشجرة ملعونة ، ويخوفهم الله فلا يزدادون الا
طغيانا (60).

وهكذا كانت الآيات للتخويف ، وليس من أجل إنزال
العذاب عليهم.

ويبقى سؤال هام : لماذا الشرك أساسا ، ولم لا
يخلص الناس الطاعة لله ، ولمن فرض الله طاعته ،
ولماذا تنمو على صعيد مجتمع مسلم شجرة ملعونة كبني
امية يفرضون سيادتهم على الناس؟ في آيات الدرس
العاشر ، نقرأ الجواب الذي يستوحي منه قصة الخلق
وكيف اضحى إبليس عدو بني آدم وما هي خططه
الماكرة؟

والقصة بدأت حين أخذته العصية الذاتية وادعى ان
عنصره أفضل من عنصر آدم ، ورفض السجود لآدم الذي
سجد له الملائكة جميعا.

وأمهله الله ليوم القيامة ، وتحدى ربه في السيطرة
على ولد آدم. وأخبره الله

اولا : انه سوف يخسر العاقبة هو ومن اتبعه.
ثانيا : انه لا سلطان له على عباد الله بالرغم من
وسائله الماكرة لأنهم يتوكلون على الله وكفى بالله وكيفا.
اما خطط الشيطان فهي اربعة : التضليل الاعلامي ،
والإرهاب ، وإفساد النظام الاقتصادي والتربوي ، والغرور
(65).

ولكن الله هو الذي يزجي الفلك في البحر وهو الذي
يكشف الضر. وهو الذي يخشى مقامه فاذا أراد ان
يخسف الأرض بأهلها ، أو يرسل قاصفا من الريح. فلا أحد
ينجيهم من الله.

وهو الذي كرم بني آدم ، وحملهم في البر والبحر
وفضلهم على كثير من الخلق تفضيلا (70).
وهكذا كان كيد الشيطان ضعيفا. لان الولاية لله وله
الدين وبيده الأمر ، وهو يريد كرامة الإنسان بينما يريد
الآخرون إضلاله.

وحبل الانقاذ من أمواج كيد الشيطان ومكره هو
القرآن.

كيف نقاوم مكر الشيطان؟ وإلى أين ينتهي الصراع
بين بني آدم وإبليس؟ وما هي عبر التاريخ في هذا
الحقل؟

يبدو ان آيات الدرس الحادي عشر تدول حول هذه
الاسئلة.

وتبدأ بالحديث عن القيادة باعتبارها تحدد خطر
البشر. ففي يوم البعث يدعو الله كل أناس بإمامهم ،
ويختلف الناس بين من يؤتي كتابه بيمينه فيقرأه ومن
يحشر

أعمى وامام الهدى عصمة من مكر الشيطان.
وبين القرآن بعدئذ كيف تعرض الرسول للضغط
الاعلامي ليفتنوه عما أوحى اليه فتحداه. ولنا فيه أسوة
حسنة. ويعلمنا كيف نقاوم الفتنة بالتوكل على الله كما
فعل الرسول (ص) فثبتته الله كان هذا مثل لخطه
التضليل ويضرب القرآن مثلا لخطه الإرهاب حيث كادوا
يستفزون النبي (ص) من الأرض ولو فعلوا لما بقوا من
بعده الا قليلا. تلك سنة الله (77).

ولمواجهة غواية إبليس فرضت علينا اقامة الصلوات
الخمس وأمرنا بنافلة الليل التي بعث الله بها نبيه مقاما
محمودا.

ولكي نحافظ على النظام الاقتصادي والاجتماعي
والتربوي السليم ولا ندع إبليس يفسده ، فعلينا ان نسأل
الله أن يوفقنا للصدق في المدخل والمخرج ، وان يجعل
لنا من لدنه سلطانا نصيرا. وان نثق بان الحق منتصر وان
الباطل كان زهوقا (81).

ولكي نقاوم مكر إبليس وكيده علينا ان نقوم بأمرين

:

1 - التمسك بحبل القيادة الإلهية المتمثلة في شخص
رسول الله. والائمة من خلفائه ، ومن ثم الأمثل من
الفقهاء والأقرب الى نهج الرسول. وقد بينت آيات هذا
الدرس صفات الرسول في الاستقامة ، والصبر والتوكل
والثقة. وكأنها الصفات المثلى للقيادة التي تعصمنا من
مكر الشيطان.

2 - الاعتصام بالقرآن. باعتباره حبل الله المتين. وفي
آيات الدرس الثاني عشر بيان ذلك. حيث تبين ان القرآن
شفاء ورحمة للمؤمنين. بينما لا يزيد الظالمين الا خسارا ،
ويمكننا ان نستفيد من آيات هذا الدرس كيفية الاستفادة
من القرآن والتمسك بحبله ، ببيان ان الإنسان يغتر بالنعم
، فاذا أوتيتها اعرض ونأ ، وان سلبت

منه استبد به اليأس.
والناس مختلفون فكل يعمل على شاكلته. والله اعلم
بمن هو أهدي سبيلا.
وانما القرآن من الله. فاذا شاء ذهب به. وانه لمعجز
، فلو اجتمعت الجن والانس ما استطاعوا تحديه ، وفيه
من كل شيء مثل وانهم ليطالبون ببعض الآيات المادية
دون ان يهتدوا الى ان الرسول بشر وانما القرآن من الله
، وانما عليه البلاغ.
ولعل في هذا الدرس أهم محاور سورة الإسراء- وهو
الذي يدور حول الرسالة. وان الذي يستفيد منه انما هو
المؤمن بها ، اما الظالم الذي يعرض عن نعم الله ويتولى
بركته عنها والذين مقاييسهم مادية فإنهم لا ينتفعون
بالوحي.
لماذا لا يؤمن الناس بالهدى الذي جاءهم؟ وما هي
أهم عقبات الايمان برسالات الله؟
اولا : زعمهم بان الرسول ينبغي ان يكون ملكا.
ثانيا : ارتيابهم في البعث.
وهكذا تعالج آيات الدرس الثالث عشر العقبات
النفسية التي يضعها إبليس في طريق الايمان بالرسالة (94)
فيبين ان الرسول يجب ان يكون من جنس من
يرسل إليهم. فلو كان سكان الأرض الملائكة لا نزل الله
إليهم ملكا رسولا.
وبعد ان يبين ان الله سبحانه شهيد على صدق رسالة
النبي ، وان بيده الهداية. وان من يضل له هادي له ولا
ولي. وانه يحشر أعمى وابكم وأصم ، وان عاقبته جهنم
التي يستمر سعيها جزاء على ما عملوا (98).

وبعدئذ يستنطق وجدانهم ويقول أليس الله الذي خلق السموات (وَالْأَرْضَ يَقَادِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) ، وانما لا يؤاخذهم بالعذاب لأنه قدر لهم أجلا لا ريب فيه ولكنهم لا يستغلون هذه الفرصة.

ولان الإنسان كفور بطبعة ، ويخيل قنور فهو بحاجة الى هاد ومرب وهو الرسول الذي يأتيه بالقرآن شفاء لما في الصدور.

ولم يكن النبي محمد - صلى الله عليه وآله - بدعا من الرسل ، فهذه رسالة الله تنزل على موسى عليه السلام والله سبحانه يؤتيه تسع آيات بينات فتحدها فرعون واتهمه بأنه مسحور ، وبين له موسى انها بصائر من الله وان فرعون مبتور.

وكما جرى لرسول الله محمد جرى لرسول الله موسى عليهما صلوات الله ، حيث أراد فرعون ان يستفز الرسول من الأرض فاغرقه الله ومن معه جميعا وأورث الله الأرض لنبي إسرائيل من بعده الى أجل معدود.

هذا مثل لشهادة الله على صدق رسالاته. ومثل لمكر الشيطان وكيدته. ومثل لنصرة الله عباده. وان الحق منتصر وان الباطل كان زهوقا.

ولقد جاء القرآن بالحق ، وما على الرسول الا إبلاغه. وانما فرقه الله على أنجم ليثبت به فؤاد رسوله.

هكذا ابتدأت آيات الدرس الأخير الرابع عشر (105). وهي تعالج عقبة اخرى للايمان. وهو تفريق القرآن وتنزله عبر سنين البعثة. وتؤكد ان للقرآن أصحابا يؤمنون به وانهم يخرون للأذقان سجدا كلما تليت عليهم آياته. ويزدادون ايمانا بوعد الله ، ويسجدون ويزيدهم القرآن خشوعا لربهم.

وهذه هي صفات المؤمنين بالقرآن. وهم عباد الله
الذين لا سلطان لإبليس عليهم.
ومن صفاتهم أنهم يدعون الله - كما أمرهم - بأسمائه
الحسنى ، وأنهم لا يجهرون بصلاتهم (رياء) ولا يخافتون
بها (خوفا) إنما يتغنون بين ذلك سبيلا .. (لأن مشيهم
الهون وسيرتهم الاقصاد. وأمتهم وسط).
وتختم سورة الإسراء بحمد الله الذي لا ولد له ولا
شريك له ولا ولي له من الذل. كما ابتدأت بحمد الله
وتسبيحه (111).

سورة الإسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ
مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1))

1 [أسرى] سار ليلاً.

قصة الإسراء

بينات من الآيات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«**بِسْمِ اللَّهِ**» ذي القدرة والعظمة ، والنور والكمال ،
والفضل والآنعام «**الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**».

ابتدأت السورة بالتسبيح ، والتسبيح يدل على التنزيه
والتقديس ، ومادتها من
(سبح) أي نزه ، ومعنى ذلك أن نبعد الله عن أي نقص أو
عجز أو حد.

أن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك إلا الأمور
القريبة من ذهنه أو المتعارفة في الطبيعة ، ولكنه يعجز
عن إدراك ما وراء ذلك ، ولو أراد الإنسان أن يتصور الله
لتصوره في حدود مفاهيمه ومعارفه. حيث أن بعضهم قال
: أن الله «سبحانه وتعالى عما

يقولون» على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت ، وهو نور ساطع يتلألأ ، وله حواس خمس⁽¹⁾ .
والتاريخ يدلنا على : ان الأمم الكافرة والمشركة ،
انما تصورت الله في حدود معارفها ، فالامة التي كانت
بحاجة الى الزراعة والرعي كانت تقدس الماء أو البقر أو
كليهما باعتبارهما آلهة.

والامة التي كانت بحاجة الى الأنواء والنجوم لتهتدي
بها في السفر ، كانت تتصور الله نجما أو قمرا أو شمساً
، اما الامة التي كانت تعيش ضمن القبيلة والتقاليد
الموروثة ، فانها كانت تقدس الجد الأكبر لها ، وبالتالي
فإنهم كانوا يتصورون الله شيخا كبيرا ذا لحية بيضاء.
وقد جاء في بعض الكتب الحديثة التي انطلقت من
الغور العلمي ، أحاديث مسهبة خلاصتها :
(انه لما كان الله موجودا في كل مكان وليس له
صوت ولا صورة فهو إذا الجاذبية).

وقال بعضهم بان الله هو الوجود.

وروي عن الامام الصادق (ع):

«ولو ان النملة تصورت ربها لتصورت له

قرنين»⁽²⁾.

ومن أجل ان يقطع الإنسان على نفسه الدخول في
هذه الدائرة عليه أن يقول :

(1) بحار الأنوار ج 3 ص 289 نقلا عن بعض الجهلة

(2) الحديث منقول بمحتواه وليس بنصه

«سبحان الله» فينزهه لأنه أجلّ من أن يتصور ، وفي حديث عن الامام الباقر (ع) يقول حين سأله ابن أبي نجران عن التوحيد : أتوهم شيئاً؟ فقال :

«نعم غير معقول ولا محدود ، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه ، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام ، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل ، وخلاف ما يتصور في الأوهام. انما يتوهم بشيء غير معقول ولا محدود»⁽¹⁾

وبالتالي فإن كل ما نتصوره مخلوق مردود إلينا ، والشيء الوحيد الذي يمكن أن نقوله عن ربنا هو : «سبحان الله» فاننا متى ما قلنا ذلك اقتربنا الى الله خطوة.

جاء في الحديث عن الامام الباقر (ع) وقد سأله البعض : يجوز ان يقال لله انه شيء؟ فقال : «نعم تخرجه من الحدين حدّ التعطيل ، وحد التشبيه»⁽²⁾

وهذا معنى الاعتراف بالله ، لذلك بدء القرآن حديثه بالتسبيح فقال :

[1] (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)

ما هي علاقة تقديس الله وتنزيهه بالحادثة التاريخية التي وقعت لرسول الله (ص) وهي حادثة الإسراء والمعراج؟

قال بعض المفسرين ان التسبيح هنا بمعنى التعجب اي عجباً. كيف اسرى الله

(1) المصدر ج 3 ص 266

(2) المصدر ص 262

بعده من البيت الحرام الى المسجد الأقصى ثم عرج به الى السماء هذا صحيح. ولكن يبقى السؤال ما هي العلاقة بين التسبيح والتعجب؟ الواقع اننا حين نتعجب من شيء ، فان الشيطان والنفوس الامارة بالسوء يوسوسان لنا بأن ذلك الشيء هو عظيم الى حد اللوهية ، ومن أجل ان نبتعد عن هذا الشرك علينا ان نسبح الله وننزهه لتتذكر بأنه أكبر من أي شيء عجيب قد يبهرننا.

وهكذا عند ما اسرى الله بالنبي (ص) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ، ثم عرج به الى السماء كان من الممكن ان يعتقد البعض بان النبي (ص) هو الإله ، لذلك كان يلزم ان تبدأ القصة بـ «سبحان الله».

ولمفردات اللغة العربية معان دقيقة فمثلا : إذا ذهب أحدهم في أول الصباح الى مكان ما يقال عنه (بكر) وإذا كان بعد ذلك بقليل قيل (صبح) وبعد مدة (غدي) ثم (أضحى) وفي النهار يقال (سرب) وأما في الليل فيقال (سرى).

والقرآن في هذه الآية يقول «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ» يعني اسرى به في الليل ، فلما ذا تقول تنمة الآية : «بِعَبْدِهِ لَيْلًا»؟

قد يكون ذلك لما يلي :

أولا : اسرى بعده اي ذهب بالليل ، ولكن هل كان رجوعه في الليل أيضا؟ ان كلمة «ليلا» جاءت هنا لتؤكد على ان الذهاب والإياب كان في الليل ، تأكيداً لمعجزة الإسراء.

ثانيا : قد يكون تأكيد الآية على ان هذا الحدث العجيب قد تم في الليل ، حيث السكون والهدوء ، وحيث لا يتم الانتقال فيها إلا قليلا ، ثم ان العروج الايماني يتم في الليل أكثر من النهار ، قال ربنا : «(إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا

وَأَقْوَمُ قِيلًا)».

أما محل انطلاق رسول الله (ص) للإسراء فقد اختلفت الروايات في ذلك ، فمنهم من قال : بأنه خرج من المسجد الحرام ، وبعض قال : من بيت أم هاني بنت أبي طالب ، ولكن يمكن جمع الخبرين بالقول : ان الرسول (ص) كان في بيت أم هاني ، ثم خرج الى المسجد الحرام ، ومن هناك بدأ رحلته الى المسجد الأقصى ، اي المسجد الأبعد من المسجد الحرام.

وأما العروج فقد كان من المسجد الأقصى الى السماء ، حيث رأى آيات ربه الكبرى ، إذ يقول تعالى : **(لِئْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا)** وفي آية أخرى يقول : **(لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)** ⁽¹⁾ ولكن ما هي تلك الآيات؟ واين هي؟

القرآن لا يحدثنا عن هذه الآيات انما نجد هناك إشارات الى هذه الآيات في الأحاديث كما سيأتي ذكره. اما كيف تمت تلك الآيات والحوادث في ليلة واحدة في حين انها تحتاج الى مدة مديدة؟ فان ذلك اثار التساؤلات لدى العلماء ، فقال بعضهم : بان الزمان في الفضاء الأعلى يختلف عما هو عليه في كرتنا الارضية ، ولهم في ذلك بحوث مطولة لا يسع المجال لذكرها ، وأساسا هناك تساؤلات حول كيفية حدوث الإسراء لشخص الرسول كالتالي

- 1 - كيف قطع الرسول المسافة بين المسجدين في ليلة ، علما بأنها كانت تقطع في ذلك الزمان في أسابيع؟
- 2 - وبعدئذ كيف اخترق جاذبية الأرض الى الفضاء ، ونحن اليوم لا نقدر

(1) سورة النجم (18)

على مثله الا بمركبات فضائية متطورة ومعقدة ، ومع ذلك فانها لا تستطيع ان تعمل الا في حدود ضيقة جدا ، بالنسبة الى الرسول صلى الله عليه وآله؟

3 - وإذا كانت السموات جميعا عرصة رحلة الرسول ، فيقتضي ذلك ان تكون سرعة المركبة أضعاف سرعة النور بملايين المرات ، لان الرسول قطع — حسب الروايات — تلك المسافات في ساعات.

وتساؤلات اخرى جعلت طائفة من العلماء يشككون أنفسهم في المعراج ، حتى ان بعضهم أوله بأن روح الرسول هي التي عرجت وليس النبي (ص) بجسمه وروحه.

بيد ان إجماع علماء آل البيت عليهم السلام قائم على ان العروج كان بالجسم والروح كما يحكيه شيخ الطائفة الطوسي (قدس الله سره) والشيخ الطبرسي (ره) والعلامة المجلسي وآخرون.⁽¹⁾

وهكذا ذهب أكثر المحققين من علماء المسلمين الى ذلك وعليه روايات صحاح مشهورة حسب ما يحكيه المفسر المعروف الرازي.⁽²⁾ ويدل على ذلك :

أولا : ان الآية صريحة على ان العروج تم «بعده» كما جاء في هذه الآية وتصرح آيات سورة النجم بقوله : **(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى).**⁽³⁾

(1) راجع تفسير نمونه ص 13 ج 12
(2) المصدر ، وراجع أيضا تفسير الرازي
(3) سورة النجم 13 - 18

وهذا التعبير صريح في ان العروج تم به وليس بروحه (ص).

ثانيا : ان الرسول (ص) قص على الناس في مكة وأكثرهم كفار قصة المعراج ، فكذبوه وأخبرهم بما رأى في الطريق مما ظهر صدقه لهم بعدئذ ، ولو ان العروج كان بروحه في مثل النوم ، لكان الأمر غير ذي بال ، ولا يثير التساؤلات عندهم.

وعلى العموم لا بد ان نعرف : ان عروج الرسول لم يكن مثل صعود المركبات ، بل كان اعجازا مثل صعود عيسى وإدريس (ع) ومثل ما فعل الله سبحانه وتعالى لأتنيائه (عليهم السلام) من طوفان نوح ، وخمود النيران لإبراهيم (ع) وابتلاع عصى موسى (ع) لحبال سحرة فرعون وأحياء الموتى على يد عيسى بن مريم (ع). وكما القرآن اعجاز تحدى كل العلماء والبلغاء ، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ، كذلك أسراء النبي (ص) ومعراجه.

اما كيف تم ذلك فان العلم يتقدم ، وامامه طريق طويل حتى يستطيع ان يكشف اسرار هذه الرحلة المادية الروحية العجيبة.

بل فهذا العلم تقدم خطوات ، وأظهر ان قطع المسافة بين المسجدين في ليلة واحدة ممكنة ، ثم تقدم واثبت ان الصعود الى الفضاء هو الآخر ممكن بصورة اجمالية ، بينما كان الأمران محالان عند السابقين حين تمت رحلة الإسراء والمعراج ، وسوف يتقدم ويتقدم ليكشف بعض اسرار الرحلة المعجزة.

وأخيرا لنعلم ان عروج الرسول كان رحلة روحية أيضا ، بالاضافة الى انه كان رحلة مادية ، حيث شاهد الملائكة والأنبياء السابقين ، والجنة والنار ومن فيهما.

حديث الإسراء :

في الحديث المروي عن تفسير القمي ، عن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن

أبي عبد الله الصادق (ع) انه قال :

«جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق الى رسول الله (ص) فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب ، وسوّى الآخر عليه ثيابه ، فتضععت البراق (اي تحركت) فلطمها جبرئيل ، ثم قال لها : اسكني وتطأطني يا براق ، فما ركبك نبي قبله ، ولا يركبك بعده مثله ، فرقت به (اي طارت) ورفعته ارتفاعا ليس بالكثير ، ومعه جبرئيل يريه الآيات من السماء والأرض ، فبينما انا في سيري إذ نادى مناد عن يميني ، يا محمد! فلم أجبه ، ولم التفت اليه ، ثم نادى مناد عن يساري : يا محمد! فلم أجبه ولم التفت اليه ، ثم استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها ، عليها من كل زينة الدنيا فقالت : يا محمد! انظرني حتى أكلمك فلم التفت إليها ثم سرت ، فسمعت صوتا افرعني فجاوزته ، فنزل بي جبرئيل ، فقال : صلّ ، فصليت ، فقال : أتدري اين صليت؟ قلت لا! فقال : صليت بطور سيناء ، حيث كلم الله موسى تكليما ، ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ، ثم قال لي : انزل فصلّ ، فنزلت فصليت ، فقال : أتدري اين صليت؟ فقلت لا. قال : صليت في بيت لحم. (وبيت لحم ناحية من نواحي بيت المقدس حيث ولد عيسى ابن مريم) ثم ركبت ، فمضينا حتى انتهينا الى بيت المقدس ، فربطت البراق بالحلقة التي كان الأنبياء تربط بها ، فدخلت المسجد ومعني جبرئيل الى جنبي ، فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من أنبياء الله (ع) فقد جمعوا اليّ وأقيمت الصلاة — ولا أشك الا وجبرئيل سيتقدمنا — فلما استوتوا أخذ جبرئيل بعضدي ، فقدمني ، وأممتهم ، ولا فخرا (يعني لا افتخر بذلك) ثم آتاني الخازن بثلاثة أوان ، إناء فيه لبن ، وإناء فيه ماء ، وإناء فيه خمر وسمعت قائلا يقول : ان أخذ الماء غرق وعرفت أمته ، وان أخذ الخمر غوي وغويت أمته ، وان أخذ اللبن هدي وهديت أمته ، قال : فأخذت اللبن وشربت منه ، فقال جبرئيل : هديت وهديت أمتك. ثم قال ماذا رأيت في مسيرتك؟ فقلت ناداني مناد عن يميني فقال : أو أجبه؟ فقلت : لا ، ولم التفت

اليه ، فقال : ذاك داعي اليهود ، لو أجبت له لتهودت
أمتك من بعدك ، ثم قال : ماذا رأيت؟ فقلت :
ناداني مناد عن يساري ، فقال لي : أو أجبتك؟
فقلت لا ، ولم التفت اليه ، فقال : ذاك داعي
النصارى ، ولو أجبت له لتنصرت أمتك من بعدك ، ثم
قال : ماذا استقبلك؟ فقلت : لقيت امرأة كاشفة
عن ذراعيها ، عليها من كل زينة الدنيا فقالت : يا
محمد! انظرني حتى أكلمك ، فقال : أو كلمتها؟
فقلت : لم اكلمها ، ولم التفت إليها ، فقال : «تلك
الدنيا ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة ،
ثم سمعت صوتا أفرعني فقال لي جبرئيل : أسمع
يا محمد ، قلت : نعم ، قال : هذه صخرة قذفتها من
شفير جهنم منذ سبعين عاما ، فهذا حين استقرت ،
قالوا : فما ضحك رسول الله حتى قبض عليه
السلام»

قصة المعراج

في حديث الإسراء والمعراج كثير من المواعظ والحكم ، وفي نفس الوقت هو حديث ممتع ، يحمل الإنسان بعيداً عن أفاق الزمان والمكان ، ويدعه يسبح في أفاق بعيدة وأشارت الى ذلك الآية القرآنية تقول :
«لِثَرِيَّةٍ مِنْ آيَاتِنَا».

في وقت كان الناس يعتقدون بأن الأرض هي محور الكون ، وأن السماء سقفاها ، وأن النجوم مسامير وضعت في هذا السقف لكي لا تقع السماء على الأرض ، ولتكون زينة ، وكان يتصور فريق منهم ان السموات عقول مجردة لا تحتمل الفساد.

في ذلك الوقت تمت حادثة المعراج ، ونقلتها الأحاديث ، ولا بد ان نعرف أن قصة السموات تختلف عن موضوع الكبد مثلاً في جسم الإنسان ، إذ الكبد شيء خفي لا يهتم كل إنسان به ، أما السماء فكل إنسان يزعم انه يعرف عنها الشيء الكثير ، وذلك لعلاقته الوثيقة بها ، فهو يرى الشمس والقمر والنجوم يوميا ، كما انه يشاهد تغيرات الأنواء باستمرار ، وهكذا فانه لا بد ان يكون تصورا معيناً عن

السماء في نفسه يكون خاطئاً في الأغلب ، وكثيراً ما تحولت الأساطير المرتبطة بعلم الهيئة القديم الى أفكار مقدسة ، فمثلاً : دافعت الكنيسة عن هيئة بطليموس ، وأحرقت أو قتلت من تحدّاها ، كما جرى لجاليليو ، حين قال : بان الأرض التي تدور حول الشمس وليس العكس. وبالرغم من ذلك فقد جاءت إشارات صريحة في بعض الأحاديث عن طبيعة السماء يقول الامام علي (ع) في حديث له :

«ان وراء عالمكم هذا أربعين عالماً»
وأربعين عدد يدل على الكثرة في اللغة العربية.
ولقد كان الامام علي (ع) يقف في مسجد الكوفة فيقول بملء فيه :

«سلوني عن طرق السماوات فاني اعلم بها من طرق الأرض»
والامام الرضا (ع) يقول في حديث مسهب :
«ان لكل ارض سماء تحيطها»

حديث المعراج :

انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن الإسراء ، ونواصل هنا الحديث عن المعراج ، هذا الحديث يقول :
قال رسول الله (ص): «فصعد جبرئيل وصعدت معه الى السماء الدنيا (يعني أقرب سماء الى الأرض ، فان لفظة دنيا مؤنث أدنى ، وادنى مقابل أقصى) وعليها ملك يقال له إسماعيل ، وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل **(إِلَّا مَنْ خَطِفَ**

الْخَطْفَةُ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ)وتحت سبعون ألف ملك
(1) «. (1)

فقال : يا جبرئيل من هذا الذي معك؟ فقال : محمد رسول الله (ص) قال : وقد بعث؟ فقال : نعم ، ففتح الباب (كأنَّ للسماء بابا ولكن ليس كالأبواب المتعارفة لدينا) فسلمت عليه ، وسلم عليّ ، واستغفرت له ، واستغفر لي ، وقال : مرحبا بالأخ الصالح ، والنبي الصالح ، وتلقنتي الملائكة حتى دخلت السماء الدنيا ، فما لقيني ملك إلا ضاحكا مستبشرا ، حتى لقيني ملك من الملائكة ، لم أر أعظم خلقا منه ، كربه المنظر ، ظاهر الغضب ، فقال لي مثلما قالوا من الدعاء ، الا انه لم يضحك ، ولم أر فيه من الاستبشار ما رأيت من ضحك الملائكة ، فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فاني قد فزعت منه فقال : يجوز ان يفزع منه ، فكلنا نفزع منه. ان هذا مالك خازن النار ، لم يضحك قط ، ولم يزل منذ ان ولاه الله جهنم ، يزداد كل يوم غضبا وغیضا على أعداء الله وأهل معصيته ، فينتقم الله به منهم ، ولو ضحك الى أحد قبلك أو كان ضاحكا الى أحد بعدك لضحك إليك ، فسلمت عليه فردَّ السلام عليّ ، وبشرنى بالجنة ، فقلت لجبرئيل : ألا تأمره ان يريني النار؟ فقال له جبرئيل : يا مالك أر محمد النار ، فكشف عنها غطاءها ، وفتح بابا منها فخرج لهب ساطع في السماء ، وفارت ، وارتفعت حتى ظننت ليتهاولني مما رأيت ، فقلت : يا جبرئيل : قل له : فليرد عليها غطاءها ، فأمره فقال لها : ارجعي فرجعت الى مكانها الذي خرجت منه (2)

(1) مكلفون بإدارة السماء الأولى فقط ، وهناك أحاديث تصف بعض الملائكة فتقول بان جناح الواحد منهم يمتد ما بين المشرق والمغرب ، أو ان الواحد منهم يحمل ثقل الأرض كلها فوق جناحه ، وما هذه الإشارات الا الى سعة السماوات.

(2) ومن هذا الحديث يبدو ان جهنم ضمن اطار السماء الاولى وهي أقرب سماء إلينا ، وقد تكون جهنم مثلا كرة ملتهبة من هذه الكرات الموجودة في احدى هذه المجرات ، أو شمس من الشمس العتيقة التي تحدث فيها انفجارات هائلة تتجاوز عظمتها ملايين المرات عما هي عليه القنابل النووية في الدنيا ، أو يكون ما راه سيدنا ونبينا محمد (ص) جانبا من جهنم والله العالم.

ثم مضيت فرأيت رجلا آدمًا جسيما ، فقلت : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا أبوك آدم ، فاذا هو يعرض عليه ، فيقول : روح طيبة ، وريح طيبة من جسد طيب ، ثم تلى رسول الله (ص) سورة المطففين على رأس سبع عشر آية (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عَلَيِّنَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) (الى آخر الآيات) قال : فسلمت على أبي آدم ، وسلم عليّ ، واستغفرت له ، واستغفر لي ، وقال : مرحبا بالابن الصالح ، والنبي الصالح ، المبعوث في الزمن الصالح.

قال : ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس ، وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه ، وإذا بيده لوح من نور ينظر فيه ، مكتوب فيه كتاب ينظر فيه ، لا يلتفت يمينا لا شمالا ، مقبلا عليه كهيئة الحزين ، فقلت من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا ملك الموت ، دائب في قبض الأرواح ، فقلت : يا جبرئيل أدنني منه حتى أكلمه ، فأدناني منه ، فسلمت عليه ، وقال له جبرئيل : هذا محمد نبي الرحمة الذي أرسله الله الى العباد ، فرحب بي وحياني بالسلام. قال : أبشريا محمد. ارى الخير كله في أمتك ، فقلت : الحمد لله المنان ، ذي النعم على عباده ، ذلك من فضل ربّي ، ورحمته عليّ ، فقال جبرئيل : هو أشد الملائكة عملا ، فقلت : أكل من مات أو هو ميت فيما بعد هذا تقبض روحه ؟ فقال : نعم ، قلت : وتراهم حيث كانوا ، وتشهدهم بنفسك ؟ قال : نعم ، فقال ملك الموت : ما لدنيا كلها عندي فيما سحر الله لي ومكنني عليها الا كالدرهم في كف الرجل يقلبها كيف يشاء ، وما من دار الا وانا أتصفحه كل يوم خمس مرات ، وأقول إذا بكى أهل الميت على ميتهم ، لا تبكوا عليه فان لي عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد ، فقال رسول الله : كفى بالموت طائفة يا جبرئيل ، فقال : جبرئيل : انما بعد الموت اطم واطم من الموت.

قال : ثم مضيت فاذا انا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ، ولحم خبيث ، يأكلون اللحم الخبيث ، ويدعون الطيب ، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : الذين

يأكلون الحرام ، ويدعون الحلال ، وهم من أمتك يا محمد ، فقال رسول الله (ص) : ثم رأيت ملكا من الملائكة جعل الله امره عجيبا. نصف جسده النار ، والنصف الآخر ثلج ، فلا النار تذيب الثلج ، ولا الثلج يطفئ النار ، وهو ينادي بصوت رفيع ويقول : سبحان الذي كفى حر هذه النار فلا تذيب الثلج ، وكفى برد هذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار ، اللهم يا مؤلف بين الثلج والنار الف بين قلوب عبادك المؤمنين ، فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا ملك وكله الله بأكناف السماء وأطراف الأرضين ، وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلق ، ورأيت ملكين يناديان في السماء واحدهما يقول : اللهم أعط كل منفق خلفا ، والآخر يقول : اللهم أعط كل ممسك تلفا.

ثم مضيت فاذا انا بأقوام لها مشافر كمشافر الإبل ، يقرض اللحم من جنوبهم ويلقي في أفواههم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال هؤلاء الهمازون اللمازون (المغتابون النمامون).

ثم مضيت فاذا انا بقوم ترسخ رؤوسهم بالصخر ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء ، ثم مضيت فاذا انا بأقوام تقذف النار في أفواههم وتخرج من ادبارهم ، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هؤلاء «**الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا. إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا**» ثم مضيت فاذا انا بأقوام يريد أحدهم ان يقوم فلا يقدر من عظم بطنه ، فقلت ، من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا «**لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ**» وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا .. يقولون : ربنا متى تقوم الساعة ، قال : ثم مضيت فاذا انا بنسوان معلقات بائدائهن ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء اللواتي يورثن اموال أزواجهن

ولاد غيرهم ⁽¹⁾ ثم قال رسول الله (ص) :
اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم في
نسبهم من ليس منهم ، فاطلع على عوراتهم وأكل
خزائنهم.

ثم قال : مررنا بملائكة من ملائكة الله عز وجل :
خلقهم الله كيف شاء ، ووضع وجوههم كيف شاء ، وليس
شيء من أطيا ف أجسادهم الا وهو يسبح الله ويحمده من
كل ناحية بأصوات مختلفة ، فسألت جبرئيل عنهم ، فقال
: كما ترى خلقوا. ان الملك منهم الى جنب صاحبه ما
كلمه كلمة قط ، ولا رفعوا رؤوسهم الى ما فوقها ، ولا
خفضوها الى ما تحتها خوفا من الله وخشوعا ، فسلمت
عليهم فردوا عليّ إيماء برؤوسهم من الخشوع ، فقال
لهم جبرئيل : هذا محمد نبي الرحمة ، أرسله الله الى
العباد رسولا ونبيّا ، وهو خاتم النبيين ، وسيدهم ، أفلا
تكلمونه؟ فقال : عند ما سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا
عليّ بالسلام واكرموني وبشروني بالخير لي ولا متي.

الرسول في السماوات :

يقول رسول الله (ص) : ثم صعدنا الى السماء الثانية
فاذا فيها رجلان متشابهان. فقلت : من هذان يا جبرئيل؟
فقال : أبناء الخالة يحيى وعيسى ، فسلمت عليهما
وسلما عليّ ، واستغفرت لهما ، واستغفرا لي ، وقالا :
مرحبا بالأخ الصالح ، وإذا فيها من الملائكة وعليهم
الخشوع ، وقد وضع الله وجوههم كيف شاء ، ليس منهم
ملك الا يسبح الله بحمده بأصوات مختلفة.

ثم صعدنا الى السماء الثالثة ، فاذا فيها رجل ، فضل
حسنه على سائر الخلق ، كفضل القمر ليلة البدر على
سائر النجوم ، فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا

(1) يعني أن المرأة تلد من الزنا فتجعله للزوج

أخوك يوسف ، فسلمت عليه وسلم عليّ ، واستغفرت له ، واستغفر لي ، وقال : مرحبا بالنبي الصالح ، والأخ الصالح ، المبعوث في الزمن الصالح ، وإذا فيها ملائكة عليهم من الخشوع مثلما وصفت في السماء الاولى والثانية ، فقال لهم جبرئيل في أمري ، ما قال للآخرين ، وصنعوا فيّ مثلما صنع الآخرون ، ثم صعدنا الى السماء الرابعة ، وإذا بي رأيت رجلا ، فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا إدريس رفعه الله مكانا عليّا ، فسلمت عليه ، وسلم عليّ ، واستغفرت له ، واستغفر لي ، وإذا فيها من الملائكة لخشع مثلما في السماوات التي عبرناها ، فبشروني بالخير لي ولأمتي ، ثم رأيت ملكا جالسا على سرير وتحت يديه سبعون الف ملك ، تحت كل ملك سبعون الف ملك ، فوقع في نفس رسول الله انه هو ، فصاح به جبرئيل فقال : قم ، فهو قائم الى يوم القيامة . ثم صعدنا الى السماء الخامسة فاذا فيها رجل كهل عظيم العين ، لم أر كهلا أعظم منه ، حوله ثلة من أمته ، فاعجبني كثرتهم فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا المحيَّب في قومه هارون بن عمران ، فسلمت عليه وسلم عليّ ، واستغفرت له واستغفر لي ، وإذا فيها من الملائكة الخشع مثلما رأيت في السماوات . ثم صعدنا الى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم (اي أسمر اللون) طويل كأنه من شنوة⁽¹⁾ ولو ان له قميصين لنفذ شعره فيها ، وسمعته يقول : يزعم بنو إسرائيل اني أكرم من ولد آدم على الله وهذا رجل أكرم على الله مني (وأشار الى رسول الله) فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فقال : هذا أخوك موسى بن عمران ، فسلمت عليه وسلم عليّ ، واستغفرت له ، واستغفر لي ، وإذا فيها من الملائكة الخشع مثلما في السماوات.⁽²⁾

(1) شنوة قبيلة عربية معروفة طوال القامة

(2) وهكذا فاننا نرى بان الرسول (ص) يلتقي في كل سماء بنبي أو أكثر تعبيرا عن وحدة الرسائل السماوية وعن الاخوة بين الأنبياء ، وعن اختلاف درجات الأنبياء .

ثم سعدنا الى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة الا قال : يا محمد احتجم ، وأمر أمتك بالحجامة ⁽¹⁾ وإذا فيها رجل اشمط الرأس واللحية ، جالس على كرسي ، فقلت : يا جبرئيل من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور. في جوار الله؟ فقال : هذا يا محمد أبوك إبراهيم ، وهذا محلّك ومحل من اتقى من أمتك ، ثم قرأ رسول الله : «**إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ**» فسلمت عليه وسلم عليّ وقال : مرحبا بالنبي الصالح ، والابن الصالح ، المبعوث في الزمن الصالح ، وإذا فيها من الملائكة الخشع مثلما في السماوات فبشروني بالخير لي ولامتي ⁽²⁾

قال رسول الله (ص): ورأيت في السماء السابعة بحارا من نور تتلألا. تألؤها يخطف بالأبصار وفيها بحار من ظلمة ، وبحار من ثلج ترعد ، فكلما فزعت ورأيت هولاً سألت جبرئيل فقال : أبشر يا محمد ، واشكر كرامة ربك ، واشكر الله بما صنع إليك ، قال : فثبتني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لجبرئيل وتعجبي ، فقال جبرئيل : يا محمد تعظم ما ترى (هل تراه عظيماً)؟! إنما هذا خلق من خلق ربك فكيف بالخالق الذي خلق ما تراه ، وما لا تراه أعظم من هذا!!!

ان بين الله وبين خلقه سبعين الف حجاب ، وأقرب الخلق الى الله انا وإسرافيل ، وبيننا وبينه اربعة حجب : حجاب من نور وحجاب من الظلمة وحجاب من الغمامة وحجاب من الماء.

وقال رأيت من العجائب التي خلق الله ، وسخر على ما اراده ، ديكاً رجلاه في

(1) الحجامة تعني ان يأخذ الإنسان مقدارا من دمه كل عام
(2) اننا نجد ان الأنبياء في حديثهم مع النبي محمد (ص) يقولون له : المبعوث في الزمن الصالح وهذا يدل على ان البشرية قد تكاملت عبر رسالات الله حتى بلغت مرحلة النضج في عهد رسول الله (ص) والعهد التالية لعهد ، وإنسان اليوم انما يتقدم في مدارج الكمال بفضل رسالات الله.

تخوم الأرض السابعة ورأسه عند العرش وهو ملك من ملائكة الله تعالى ، خلقه الله كما أراد ، ثم أقبل مصعدا حتى خرج في الهواء الى السماء السابعة ، وانتهى فيها مصعدا حتى انتهى قرنه الى قرب العرش ، وهو يقول سبحان ربي حيث ما كنت .. لا تدري اين ربك من عظم شأنه ، وله جناحان في منكبه إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب ، فإذا كان في السّحر نشر جناحية وخفق بهما ، وصرخ بالتسبيح ويقول : سبحان الله الملك القدوس ، سبحان الله الكبير المتعال لا اله الا الله الحي القيوم ، وإذا قال ذلك سبّحت ديوك الأرض كلها ، وخفقت بأجنحتها وأخذت بالصراخ ، فإذا سكّت ذلك الديك في السماء سكّت ديوك الأرض كلها ، ولذلك الديك زغب خضر⁽¹⁾ وريش ابيض شديد البياض .. ما رأيت مثله قط وله زغب أخضر أيضا تحت ريشه الأبيض كأشد خضرة ما رأيتها قط.

قال : ثم مضيت مع جبرئيل ، فدخلت البيت المعمور ، فصليت فيه ركعتين ومعني أناس من اصحابي عليهم ثياب جدد ، وآخرين عليهم ثياب خلقان ، فدخل أصحاب الجدد وجلس أصحاب الخلقان⁽²⁾ ثم خرجت فانقاد لي نهران ، نهر يسمى الكوثر ، ونهر يسمى الرحمة ، فشربت من الكوثر واغتسلت من الرحمة⁽³⁾ ثم انقادا لي جميعا حتى دخلت الجنة وإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أهلي ، وإذا ترابها كالمسك ، وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنة فقلت : لمن أنت يا جارية. فقالت لزيد بن حارثة.⁽⁴⁾

(1) والزغب هو الريش الصغير

(2) والقرآن الحكيم يقول في سورة البقرة «وَتَرَوُوهَا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِّ **التَّقْوَى**» فلباس التقوى خير لباس وزاد التقوى خير زاد ، وكلما كنت تقيا كان ثوبك في يوم القيامة أجداً وإنّك يمكنك ان تدخل مع رسول الله (ص) الى البيت المعمور فتصلي فيه.

(3) يعني استوعب رسول الله الخير الكثير ولقّته الرحمة.

(4) الذي تبناه رسول الله (ص) وهو والد اسامة وقد استشهد في معركة مؤتة ، التي استشهد فيها عبد الله بن رواحة وجعفر الطيار.

وإذا رَمَّانها مثل الدليِّ العظام ⁽¹⁾ وإذا شجرة لو أرسل طير في أصلها ما دارها سبعمائة سنة وليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن منها ، فقلت ما هذه يا جبرئيل؟ فقال : هذه شجرة طوبى قال الله : **«طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ»** قال رسول الله : فعند ما دخلت الجنة رجعت الى نفسي فسألت جبرئيل عن تلك البحار وهولها وأعاجيبها ، فقال : هي سرادقات الحجب التي احتجب الله تبارك وتعالى بها ، ولو لا تلك الحجب لَهتك نور العرش كل شيء فيه.

وانتهيت الى سدرة المنتهى فاذا الورقة منها تظل امة من الأمم ، فكنت منها كما قال تعالى : **(قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى)** فنادى الله سبحانه وتعالى : **(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)** فقلت انا ، مجيبا عني وعن أمتي : **«وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتُبُهُ وَرُسُلُهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»** فقال الله : **«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ، وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»** فقلت : **«رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا»** فقال الله : **«لأحملنَّك»**

فقلت : **«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»**.

فقال الله تبارك وتعالى : **«قد أعطيتك ذلك ولاملك»**

قال الصادق (ع):

«ما وفد على الله تعالى أحد أكرم من رسول الله حين سأل لأمته هذه الخصال» ⁽²⁾

(1) حيث أن رمان الجنة كالدلو ، ودليّ جمع دلو.

(2) وتلك هي الآيات الاخيرة من سورة البقرة ، وقد جاء ذلك في مضمون

حديث عن رسول الله (ص) حيث قال : رفع عن أمتي تسع : الخطأ والنسيان وما لا يعلمون و... والى آخر الحديث).

فقال رسول الله : «يا رب أعطيت أنبياءك فضائل فاعطني! فقال الله : قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي : لا حول ولا قوة الا بالله ، ولا منجى منك الا إليك» قال : وعلمتني الملائكة قولا أقوله إذا أصبحت وأمسييت : «اللهم ان ظلمي أصبح مستجيرا بعفوك ، وذنبي أصبح مستجيرا بمغفرتك ، وذلي أصبح مستجيرا بعزتك وفقري أصبح مستجيرا بغناك ، ووجهي الفاني أصبح مستجيرا بوجهك الباقي الذي لا يفني».

ثم سمعت الأذان وإذا ملك يؤذن لم ير في السماء قبل تلك الليلة.

فقال : الله أكبر .. الله أكبر.

فقال الله : «صدق عبدي انا أكبر من كل شيء».

فقال : اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله.

فقال الله : «صدق عبدي انا الله لا اله الا انا ولا اله غيري».

فقال : اشهد ان محمدا رسول الله - اشهد ان محمدا رسول الله.

فقال الله : «صدق عبدي ان محمدا عبدي ورسولي.

انا بعثته وانتجبه».

فقال : حي على الصلاة - حي على الصلاة.

فقال الله : «صدق عبدي دعا الى فريضتي ، فمن مشى إليها راغبا محتسبا كانت له كفارة لما مضى من ذنوبه».

فقال : حي على الفلاح - حي على الفلاح.

فقال الله : «حيّ الصّلاح والنجاح والفلاح»
ثم امتت الملائكة في السماء كما امتت الأنبياء في
بيت المقدس.

وللحديث بقية حول ان الرسول (ص) كلّف بخمسين
صلاة ، وحين جاء الى موسى (ع) وأخبره بذلك ، فقال له
موسى (ع) : ان أمتك لا تطيق ذلك ، فأرجع الى ربك
فليقللها ، فعمل بذلك وقللها الله حتى خمس صلوات ،
فقال له موسى (ع) : ان أمتك لا تطيق ذلك أيضا ، لكن
النبي (ص) خجل من ربه واستحيا ان يطلب من الله
التقليل. وقال (ص) اصبر عليها وتصبر أمتي وقال الله :
**«ان أديت ذلك أنت وأمتك فاني سأحسب الصلاة
الواحدة بعشرة صلوات»**

وهناك أحاديث أخرى في هذا المجال يمكن الرجوع
إليها في الكتب التي احتوت على النصوص الإسلامية.

وَاتَّبَعْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ
نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) وَقَصَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفُسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
وَلِتَعْلَنَ غُلُولًا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَاهَا لَكُمْ الْكُرَّةَ
عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ
تَغِيرًا (6)

4 [وقضينا] : القضاء فصل الأمر على إحكام.
6 [الكرة] : الرجعة والدولة.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7)
عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8)

7 [ليسوؤا وجوهكم] : يحزنوكم.

7 [ويتبروا] : التتبير الإهلاك.

8 [حصيرا] : الحصير الحبس ويقال للملك حصير لأنه محجوب.

ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

هدى من الآيات :

ان القرآن الحكيم يـكـرس في الإنسان روح المسؤولية ، ويبين له بأن طبيعة حياته ليست الا نتيجة لإرادته وسعيه ، ويضرب ربنا مثلا في هذه السورة عن واقع بني إسرائيل ، وكيف انهم عند ما أحسنوا تقدموا ، وعند ما أساءوا تخلفوا ، وشروط السعادة اتباع هدى الله الذي يحمله رسوله في صورة كتاب الهي ، ورسالة الكتاب تتلخص في التوكل على الله وحده ، ونبذ الشركاء والأنداد.

وبنو إسرائيل الذين ذرأهم الله من صلب الناجين عن واقعة الطوفان ، وحملهم في سفينة نوح (ع) ذلك العبد الشاكر لربه ، هؤلاء من الله عليهم - مرة اخرى - بكتاب ورسول هو موسى (عليه السلام).

وقضى الرب الى بني إسرائيل في الكتاب : انهم يفسدون - بالتأكيد - في الأرض مرتين ، ويطغون فبعد اولى المرتين يبعث الله عليهم عبادا له ، ولكنهم يعودون

- بفضل الله - أقوياء ، ويغلبون أعداءهم ، حيث يجعلهم الله أكثر أموالاً وأولاداً. وبسبب قوتهم أو ضعفهم ، إحسانهم أو إساءتهم ، وهكذا يعود أولئك العباد الى سابق قوتهم ، ويدخلون المسجد وهذه سنة الله قائمة على أساس الجزاء ، ليس في الدنيا فقط وإنما في الآخرة أيضا حيث ان ربنا يجعل جهنم للكافرين حصيرا.

بينات من الآيات :

ماذا جرى على بني إسرائيل؟ يقول تعالى :

[2] (وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا)

قد جمعت رسالة الله لبني إسرائيل والتي حملها موسى في كتاب التوراة في كلمة (توحيد الله) وأثر التوحيد في استراتيجية العمل «أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا» هو الاعتماد على الله ، والاستفادة من مواهبه العظيمة التي أسبغها على الإنسان ، وعدم الاعتماد على الناس وما لديهم من أفكار وأشياء ، وبالتالي الاستقلال السياسي ، والاقتصادي ، والثقافي الذي هو من أعظم ثمرات توحيد الله.

ويبدو ان هذا هو أهم ما توجي به كلمة «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» إذ التوكل على الله وليس على الناس رمز التقدم ، وعكسه عنوان التخلف.

[3] (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا)

هناك فرق بين من يدخل مكتبته فيجد الكتب متراكمة فيها ، وبين من يستوعب الكتب ويحفظها ، فيعرف السقيم منها والسليم ، فليس كل من امتلك مكتبة كان عالما ، كما أن هناك فرق بين من يستوعب علما ، وبين من يعمل بذلك

العلم ، فليس كل عالم عامل ، وهكذا يوجد فرق بين من يعرف الحقائق الروحية والنفسية وبين من يربي نفسه عليها ، فاعلم الناس عالمون غير عاملين ، وقليل من العاملين يربّون أنفسهم على الأخلاق الفاضلة. فقد تعرف الشكر خلال لحظات وتعرف حقيقته ، ولكن إذا أردت ان تحوّل هذه الحقيقة الى سلوك فتكون من الشاكرين فان ذلك ليس بالأمر الهين ، والمسافة بينهما مقدار الارادة-

معرفة الذات منطلق الشكر :

ان الشكر عند الإنسان يتجسد تبعاً لأحد موقفين من الطبيعة حوله :

الاول : ان يعتقد بأنه موجود متكامل بالأصل ، وانه يملك بذاته الجوارح ، والجوانح ، والعقل ، والعلم ، والسعادة ، والرفق ، فليس بحاجة الى ان يشكر أحداً.

الثاني : ان يعتقد بأنه كان قطرة من ماء مهين فصار إنساناً ، ثم أعطاه الله الجوارح والنعم وهي ليست ملكاً ذاتياً له ، وانما وهبها الله له فتنة ، فان شكره عليها زاده منها ، وان كفر فانه سيعذبه عذاباً شديداً ، يقول تعالى (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (7 / إبراهيم)

وهكذا فان كل نعمة تستحق الشكر الجزيل والثناء الجميل ، فبالعين ترى الأشياء ، وبالأذن تسمع ، والقلب ينبض بانتظام لتبقى حياً بإذن الله ، وما على الإنسان الا ان يستفيد من كل ما قدّره الله له ، فلا يعمل الا صالحاً ، ولا ينظر الى ما حرمه الله ، ولا يسمع الا الكلام الطيب. وهذا هو معنى الشكر.

الكثير من الناس بدل ان تكون النعم عاملاً يؤكد فيهم صفة الشكر ، والتواضع للذي منّ عليهم بها وهو الله ، بدل ذلك يتكبرون لأنهم يشعرون بالكمال ، فيقدسون

ذواتهم ، ويقولون : انما أوتيناه على علم عندنا كما فعل قارون ، اما المؤمنون فإنهم يزدادون إيماناً وشكراً لله .
وفي حديث عن عائشة أن رسول الله (ص) كان يغيب عن فراشه ويتوجه الى البقيع ، فيتعبد ويبكي ويتضرع فتقول له عائشة : يا رسول الله أو لم يغفر لك ربك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ فيقول : نعم. فتقول له : فلما ذا تتعب نفسك؟ فيقول :

«أفلا أكون عبداً شكوراً»

هكذا كان نوح عبداً شكوراً ، وهكذا يأمر الله بني إسرائيل الذين أنقذ آبائهم مع نوح من ذلك الطوفان العظيم ان يشكروا ربهم ، وهو بعدئذ منّ عليهم بكتاب فيه هدى يحمله إليهم نبي عظيم وهو موسى (عليه السلام) الذي قادهم بإذن الله من نصر الى نصر .
فلو أنهم شكروا نعمة الرسالة ، ونقّذوا تعاليمها ، فقد أحسنوا لأنفسهم ، وكان هذا في الكتاب مسطوراً كما بينته الآية التالية.

الظالم سيف الله :

[4] (وَقَصَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ)

لقد انبأ كتاب التوراة بني إسرائيل بقضاء الله الذي

سوف يتحقق.

(لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوجًا كَبِيرًا)

علو بني إسرائيل يشبه علو فرعون الذي يقول عنه

ربنا : «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا» (4 / القصص).

والعلو هو حالة الغرور بالذات ، والاستكبار على الحق ، والاستعلاء على الآخرين ..

[5] (فَإِذَا جَاءَ وَعْذُ أُولَاهُمَا)

يعني حآن وقت الفساد الأول.

(بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ)

البأس : الشدة والغلظة وهي كلمة تستخدم عادة عند الحديث عن الحرب.

ولكن من هم هؤلاء العباد؟ هل يصدق هذا على بخت نصر ، هكذا قال البعض فلقد كان ملكا على بابل في العراق ، فقاد جيشه نحو فلسطين ، وأنهى حضارة اليهود ، وهدم الهيكل ، وقتل سبعين ألفا منهم ، وسبى الآلاف ، ثم تاجحت الحروب بين بابل وبلاد فارس ، والتي كان يرأسها كورش الأول ، فانتصر الأخير وحرر المستعبدين من بني إسرائيل ، وأعادهم الى فلسطين ، وبني لهم الهيكل ، وحينما رأى اليهود ذلك علو في الأرض ثانية وأفسدوا فيها.

ولو كان هذا المقصود فهل يمكن ان يسمى القرآن السفاكين كبخت نصر «عِبَادًا لَنَا»؟

بلى ، إذ الصالح والفاسد كلاهما عبد ان لله ، وقد يكون الظالم وسيلة انتقام الرب من العصاة حيث جاء في حديث قدسي «الظالم سيفي انتقم به وانتقم منه»

(فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ)

وجاس من التجسس اي دخل بخت نصر وجماعته أعماق البلاد ، وتجسسوا عن أحوالها.

(وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً)

فحينما ينزل البلاء قد لا يدفعه الدعاء ، ولا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، وحين يولى على الناس شرارهم بسبب تفريطهم في جنب الله ، وترك وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستجاب دعاؤهم- لماذا؟ لان الذنب قسمان ، فاذا كنت قد أذنبت أنت ، ثم رفعت يديك بالدعاء وتبت الى ربك فان الله قد يغفر لك ، ما إذا فسد المجتمع كله ، فانه لا ينفعه دعاء فرد واحد ، انما يجب ان يتوبوا الى الله جميعا. ويصلحوا ما فسد من أمورهم.

[6] (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ)

اي صارت الكرّة لبني إسرائيل على أهل بابل والحاكمين فيها.

(وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا)

النفير جمع نفر ومعناه العدد المقاتل.

الإنسان قرين عمله :

[7] (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ

فَلَهَا)

لقد كان علوكم وقدرتكم بسبب أعمالكم الحسنة. والإنسان قرين عمله حسنا كان أو سيئا ، وقد قيل - مرة - لهرتزل مؤسس الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين : كان اليهود خلال اربعة آلاف سنة بؤساء محرومين ، فكيف تبادر الى ذهنك تأسيس دولة لهم؟ فقال : قرأت قرآن (محمد) فرأيت فيه آية تقول : «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا» فعرفت ان البؤس الذي يعانيه اليهود في العالم ليس الا من عند أنفسهم.

هؤلاء الصهاينة حين غصبوا أراضي الآخرين ،
وطردوهم من ديارهم ، واستبدوا في البلاد ظلما وبطشا ،
لن يتركهم الله ، بل سوف يسلط عليهم عبادا له ذوي
بأس شديد ، فيصيبهم ما أصابهم في المرتين السابقتين
إذ أفسدوا في البلاد.

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ)

اي حان وقت الإفساد الثاني. سلط الله عليهم ملك
الروم (اسبانوس) الذي بعث قائده (طرطوز) الى
فلسطين فدخل البيت المقدس ، وقتل أهلها ، وسباهم ،
وعمل الفضائع في بني إسرائيل حيث يقول تعالى :

**(لِيَسْؤُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ
أَوَّلَ مَرَّةٍ)**

بالطبع ان (بخت نصر) غير (اسبانوس) ولكن القرآن
يريد ان يذكرنا بان الطغاة سواء جاؤوا من الشمال أو
الجنوب فهم ذووا مسلك واحد وهدف مشترك.

وما ذكرناه سلفا واحد من التفاسير المعروفة في
هذه الآيات ، وهناك من يرى غير ذلك ، مثلا :

1 - ان (القدس) قد بني مرة على عهد داود
وسليمان (عليهما السلام) فهدمه بخت نصر ، ومرة اخرى
بني على عهد ملوك الفرس من سلسلة (هخامنش) وان
قائدا باسم (طيطوس) هدمه وبقي مهتما حتى فتحه
المسلمون على عهد الخليفة الثاني.

2 - وقالوا : بأن فساد بني إسرائيل الاول كان في
عهد بداية الإسلام ، حيث قمعه عباد الله المسلمون. اما
فسادهم الثاني فهو اليوم ، وسوف يقمعه عباد الله
المسلمون ، أيضا. نرجو ان يكون ذلك قريبا بأذن الله.

(وَلِيُتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا)

إذ كانوا يقطعون الأشجار ، ويحطمون العمران ويهلكون الحرث والنسل.

[8] (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُنَا)

فاذا تركتم الفساد ، وتوجهتم الى تعاليم الله فانه سوف يغنيكم ويرحمكم. هذا في الدنيا اما في الآخرة فانه تعالى يقول :

(وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)

ان بني إسرائيل لم ينتفعوا بهذه الحكمة الالهية البالغة ، فجاءوا الى فلسطين جبارين بعد أن ربطوا أنفسهم بالقوى المفسدة في الأرض ، وقتلوا ، وشردوا ، وارهبوا ، وارتكبوا أبشع الجرائم بحق الناس الأمنين من أهالي فلسطين باسم حقهم في ارض الميعاد ، ولعمري لو كان دينهم يعطيهم شرعية الظلم والعدوان فانه ليس دين الله ، ولا هو ينسجم مع وجدان الإنسان ، انما هي عقد نفسية تراكمت عبر التاريخ ، وانفجرت اليوم ، ولإن أمهلهم الرب العزيز الحكيم ، فلسوف يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.

هذا عنهم ، اما عنا فلقد جعلنا هذه الآية خلف ظهورنا ، ولم نتفع بحكمتها أيضا ، فلقد كسلنا ، وتقاعسنا ، واختلفنا ، ولم نتضرع الى الله ، ونصلح أنفسنا حين أحاط بنا البلاء ، وكان بنوا إسرائيل اليوم بالنسبة إلينا كما كان بخت نصر بالنسبة إليهم ظالمين ، ينتقم الله بهم منا ، وثم ينتقم منهم بمن يشاء سبحانه.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا (10) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالسِّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
آيَاتٍ فَمَخَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا تُفَصِّلًا (12) وَكُلُّ
إِنْسَانٍ أَلَزَمْنَا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَى
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

9 [أقوم] : الأشد استقامة.

12 [طائره] : عمله المقدر عليه.

عَلَيْهَا وَلَا تَزُرْ وَازَرَهُ وَزَرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
تَبْعَتْ رَسُولًا (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا
مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا
تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) مَنْ
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18)
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كَلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ
وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20)
انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21)

14 [ولا تزر وازرة] : ولا تحمل نفس.
[وزر أخرى] : إثم أخرى.

الإنسان ذلك المسؤول

هدى من الآيات :

بعد أن بيّن القرآن الحكيم في الآيات السابقة قصة بني إسرائيل التي تركّز البحث فيها حول العلاقة بين أعمالهم وما أصابهم تبعاً لذلك ، لخص فكرة القصة وعبرتها في كلمة حين قال : **«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»** تؤكد هذه الآيات ذات الفكرة ، وهي مسئولية الإنسان الفرد أو المجتمع ، ويبين أبعادها ، وكيف انها اخطر فكرة ينبغي على الإنسان ان يفهمها ، في حين انه ابعد ما يكون عنها ، ذلك لأنها تدعوه الى السعي والعمل الجدي ، والتحدي ، والصمود ، وما الى ذلك من أسباب التقدم والتي تبدو صعبة على النفس البشرية.

ولذلك فانه تعالى يضرب لنا مثلاً من التاريخ مرة ، ويؤكد مرة اخرى اهمية تحمل المسئولية في الحياة الدنيا ودور هذا الاحساس في تقدم البشرية ، ثم انه يذكرنا بيوم القيامة ومدى مسئولية الإنسان عن اعماله فيها.

بينات من الآيات :

[9] لقد أتم الله حجه على خلقه حين انزل عليهم القرآن الذي يهديهم الى الصراط القويم.

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)

«يهدي» من أراد الهداية «لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» بعيدا عن الهوى ، والضلالة ، والخرافة ، وفي كل المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية والتربوية .. وبالتالي فهو ينسّق بين سعي الإنسان من جهة ، وبين فطرته ، والطبيعة من حوله ، والتاريخ وسننه من جهة أخرى ، ويخبره ان الإنسان قرين عمله ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، فيقول :

(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا)

فلا يكفي الايمان وحده ، بل يجب ان يعمل المؤمن الصالحات ، وعندها يكون له عند الله أجر كبير.

[10] (وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)

فالإيمان بالآخرة وحده ركن مهم يجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية إزاء أعماله ، وانه مجزي عليهما ، ان لم يكن ذلك في الدنيا ففي الآخرة. مما يدفعه لتحمل المسؤولية والعمل الدؤوب.

[11] (وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ)

الخطأ الكبير الذي يرتكبه الإنسان دائما هو أنه يحسب الشر خيرا ، والسؤال : أو ليس له عقل يميز بين الخير والشر؟ بلى له عقل ولكنه عادة ما يكون محجوبا بأهوائه

ومصالحه التي يستعجل بها ، فيقدم على الكبائر من الذنوب ظناً منه بأنها خير بمجرد انها توفر له بعض اللذات الآنية ، ولا يثور على السلطان الجائر خشية فقدان بعض المصالح العاجلة.

(وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا)

وهذه الطبيعة هي التي تجعل الإنسان يتوهم بان عصفورة في الحاضر خير من عشرة في المستقبل ، فيتقرب الى الدنيا لأنها عاجلة وان كانت شرا ، غافلا عن ان (ربّ اكلة منعت أكلات) بينما يتنازل عن الآخرة ويحيد عن طريقها.

وقوله تعالى : **(وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا)** تعليل لقوله **(وَيَذْغُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ)** ذلك لان الخير بحاجة الى صبر. والمسؤولية لا تنمو في قلب عجول ، وانما في قلب مطمئن صبور ، ولعل الآية الكريمة تذكر أيضا بان تأخر الجزاء عن وقت العمل قد يغري الإنسان الغافل بارتكاب الجرائم لان الإنسان كان عجولا.

والعجلة من ذات الإنسان ، حيث انها نابعة من الجهل بالمستقبل ، والاحتجاب عن غيب الزمن ، بينما الصبر وليد العقل ، والعلم بالنتائج المستقبلية ، ومعلوم ان ذات الإنسان جهل ، والعلم من الله ، وهكذا تكون الآية منتظمة الى سياق الآيات التي تذكرنا بالمسؤولية.

المسؤولية وعامل الزمن :

[12] (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ)

فالليل وما فيه من سكون وهدوء آية من آيات الله ، وكذلك النهار وما فيه من تحرك ونشاط آية أيضا.

(فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً)
اي جعلنا الليل سكنا وهدوءا - وكأن الليل آية ممحاة -
ذلك لان الليل لمن ينامه قصير ، أما النهار فأيته مبصرة
لأنه عامر بالنشاط والتحرك من أجل الحصول على
الرزق.

**(لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ)**

تعاقب الليل والنهار مبدأ للحساب الزمني - هذا هو
ظاهر الآية - اما المغزى منها فهو : ان حركة الزمان تدعو
الإنسان الى تحمل مسؤوليته في الدنيا ، وادراك حقيقة
نفسه ، فالإنسان الذي يجمّد فكره فلا يتحرك فانه لا ينتج
شيئاً سوى العبث وضياع الوقت ، والله تعالى يقول في
حديث قدسي : «يا ابن آدم انما أنت أيام فاذا مضى يوم
فقد مضى بعضك» فالذي يعرف ان للزمان قيمة
(يحاسب نفسه على الساعات والدقائق) يتقدم لأنه يعلم
ان «من كان مطيته الليل والنهار يسار به وان كان
واقفا»

(وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً)

فالأيام لها حسابها ، واليوم يختلف عن الغد ، وهذا
الشهر يختلف عن الآخر ، وان كانت كلها لله ، وقد فصل
الله لنا بيان حقيقة الزمان ، والتقدير لكي نتذكر ونعي
واقع أنفسنا ، والله الذي دبر شؤون الليل والنهار والقمر
والشمس ، وقدرهما بالسنين والحساب ، جعل للإنسان
أيضاً كتاباً وحساباً ، فما من عمل يقوم به أو خطوة
يخطوها ، أو فكرة تجول في ضميره إلا وتسجل في كتابه
، ويحاسب عليها يوم القيامة.

[13] (وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ)

وهذه الآية دعوة ضمنية الى تحمل المسؤولية لأنها تذكر الإنسان بمسؤوليته عن عمله والذي يترتب عليه جزاؤه في الحاضر والمستقبل.

(وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا)

فللإنسان كتاب عند الله ، فيه تفصيل ما عمله في دنياه. ينشره له يوم القيامة ليقراه.

[14] (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

حَسِيبًا)

الإنسان يعترف بأعماله ، ويحكم نفسه بنفسه ، فلا حاجة الى محكمة تقضي عليه ، ولا الى شهود يثبتون عليه جرائمه ، بالرغم من وجود تلك المحكمة وأولئك الشهود. وبعد ذلك يوضح لنا ربنا بعدا آخر من ابعاد المسؤولية وهي مسؤولية الإنسان عن هداه وضلالته كمسؤولية عن سعيه وعمله ، إذ يقول تعالى :

[15] (مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا)

وكثيرا ما ترى أناسا يضلُّون ، فيلقون اللوم على عاتق الآخرين كأن يقول : لم يكن هناك من يهديني ، أو ان الحكومة ضللتني ، أو ان البيئة الثقافية والتربوية لم تكن مساعدة لي على الهداية. كلا .. ان الله اعطى لكل إنسان قدرة الكشف والاهتداء ، ووفر له فرصة الهداية ، وانما يتبع البشر هواه لأنه أسهل له وأقرب الى طبيعته الجاهلية العجولة.

ومثلما هو مسئول عن ضلالته ، فهو مسئول عن اعماله ، وحرام ان يلقي اللائمة

على الآخرين.

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)

فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا إلا إذا أراد الآخر أن يهدي بهداه ، كما لا يستطيع أحد إضلال الآخر إلا إذا أراد هذا أن يضل بضلالته ، ولكن القرآن ينفي ذلك ويقول : ان لكل عمله. ولا أحد يقدر على تحمل وزر عملك. والآية هنا تقول «وازره» وهي اسم فاعل للمؤنث ، كناية عن النفس البشرية ، وهنا تتبين العلاقة بين النفس والمسؤولية العملية للإنسان.

(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا)

ان التاريخ يحدثنا بان العذاب لم ينزل على امة ما الا من بعد ان يرسل الله إليهم هاديا ينـذرهم ، ويبلغهم رسالات ربهم.

كلمة «الرسول» عامة تشمل كل من حمل رسالة التوحيد بصورة مباشرة كرسول الله (ص) أو غير مباشرة مثل الائمة المعصومين (ع) أو الفقهاء المجتهدين ، أو الرساليين والمجاهدين.

كيف تنهار الأمم؟

ودليل مسؤولية البشر ، هو جزاؤه في الدنيا على سيئات عمله ، وعلينا ان نقيس الآخرة بالدنيا ، ودليل رحمة الله وحكمته ، أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث اليه رسولا ، انه سبحانه لم يهلك قرية الا بعد ان أتم حجه عليهم بالرسول.

(وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا)

يربط القرآن الحكيم في هذا السياق بين الإسراف وهلاك القرى ، ولكن بماذا امر الله المترفين؟
المأمور به هنا محذوف وهو معطوف على قوله تعالى : (**حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا**) فالله سبحانه وتعالى يأمر الناس بالهدى والخير والتقوى ، ولكنهم حين لا يعملون بها بل يفسقون عنها ، ويحاربون الله ورسوله ، فماذا يحدث آنذا؟

(**فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا**)

اي تحققت عليهم المسؤولية وأصبحت لله الحجة البالغة عليهم ، فدمرهم بسبب تركهم لها تدميرا ، ولعل الآية تشير الى حقيقة تاريخية هامة هي : ان الله سبحانه يبعث الرسل عادة على القرى التي ينتشر فيها الفساد. ويتسلط عليها المترفون ، وذلك لكي يرتدعوا ، ولا يستمروا في رحلة الفناء حتى النهاية ، وعادة لا يتوبون فيحق عليهم العذاب ، وربما تشير الآية أيضا الى الدورات الحضارية في التاريخ.

[17] (**وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا**)

فاذا قلنا باننا لسنا من قوم نوح ، أو قوم عاد ، أو ثمود ، فان الله يؤكد لنا بأنه سبحانه اعلم بذنوبنا منا ، وليست المسألة محصورة في عنصر ما ، بل هي سنة الله في الخلق.

[18] قد جاء في الآية (12) من هذه السورة المباركة : (**وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا**) وهذه الآية تكلمنا وتقول :
(**مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ**)

فاذا أراد الإنسان الدنيا فان الله يؤتيه منها بقدر حكمته ووفق سنته.

(ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا)

فيذم نفسه ، ويذمه الآخرون ، ويدحرونه ، اي يبعدونه عنهم وكذلك الله يذمه ويدحره.

(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا)

وتشير الآية الى ان سعي الإنسان في الدنيا مفيد ، فان كان يريد الدنيا فان الله سبحانه يعطيه منها بقدر ، ومن أراد الآخرة يشكره الله على سعيه.

ولكسب رضى الله والفوز بالجنة لا يكفي الإنسان ان يحلم بذلك ، بل عليه ان يسعى من اجله ، وان يكون مؤمنا بعمله ، يؤديه عن خلوص نيّة.

[20] (كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا

كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا)

وقد يتساءل المرء : من اين تأتي قوة الإنسان التي يختار بها طريقه ويسعى بها فيه؟

الحقيقة ان قوة الاختيار ، وقوة السعي هي من عند الله ، فحتى العصاة يستمدون قوتهم من الله ، فليس عطاء الله ممنوعا عن أحد ، وهذا منتهى الحرية الممنوحة للبشر.

[21] (انْظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ

دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

فإذا كان الفرق بين إنسان وآخر في الدنيا الأموال الكثيرة ، والرفاه الواسع ، فإن هذه الفواصل في الآخرة تكون أكبر بكثير ، والمسافة بينهما أعرض ، فتري إنسانا مؤمنا يخرج من قبره في يوم القيامة ، فيجتاز الصراط بسرعة الى الجنة ، وهناك مؤمن ينتظر خمسين ألف سنة في صحراء القيامة حتى يصل دوره للحساب ، بينما نجد جارهما المنافق أو الكافر يلقي في نار جهنم مذموما مدحورا.

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا (22) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْيَادِينَ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَأَخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي بُحُورِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) وَآتَٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا (26) إِنْ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

23 [ولا تنهرهما] : النهر هو الزجر بإغلاظ وصياح.

25 [للأوابين] : الراجعين بعد الذنب.

26 [تبذيرا] : التبذير التفريق بالإسراف وأصله أن يفرق كما يفرق البذر.

وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِبَائَكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ
فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
(33)

28 [تعرضن] : الاعراض صرف الوجه عن الشيء.

[ميسورا] : القول باللطف واللين.

31 [إملاق] : خوف الفقر.

المسؤولية الاجتماعية للإنسان المؤمن

هدى من الآيات :

تحدد الآيات الكريمة هذه عدة جوانب من المسؤولية الاجتماعية للإنسان ، وكمثل تنفيذي لفكرة المسؤولية ذلك ان القرآن الحكيم لا يحدثنا عن قضية في جانبها النظري ، الا وتطرق الى جانبها العملي أيضا ، فلا يدع النظريات بلا برامج عملية ، كما لا يترك المناهج العملية من دون جذور نظرية.

ولمسؤولية الإنسان في الحياة الدنيا علاقة بالمناهج التي جاءت بها الآيات ، ولذلك قال بعض المفسرين بان سورة (كذا) قد خصصت للبرامج العملية وقال بعضهم : بأنها تبحث القضايا النظرية. وكلاهما صادق في تفسيره لان السورة تحدثنا عن الواقع كواقع ، سواء كان نظريا أم عمليا.

فمثلا الآيات (22) و (39) تبحث في التعامل الاجتماعي والبرامج العملية ، ولكنها تبدأ بقوله : **(لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا)** – (22) – وتختتم البحث الآية (39) بقوله : **(وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْهُورًا)**.

والسؤال : لماذا تبدأ هذه الآيات وتنتهي بموضوع واحد هو النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى؟
ان الشرك بالله يشكل جذر كل مشكلة ، اجتماعية كانت أو نفسية ، فالشرك وجهها النظري بينما وجهها العمل فهو الكذب والغدر والخيانة ، وعدم الوفاء ، وغير ذلك. وكذلك الايمان بالله وتوحيده من جهة ، والصلاة والصوم والحج وغيرها من مظاهر التعبد لله من جهة اخرى يعتبران وجهين لقضية واحدة.

وهناك أمر لا بأس بالاشارة اليه وهو ان الله سبحانه وتعالى في سورة النحل (الآية 90) يقول : **(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)** وفي الآيات التالية من سورة الإسراء يؤكد هذه المعاني. إذ ان العدل هو : ان تتحرك في الصراط المستقيم فلا تفرط ولا تفرط ، وان تفي بحقوق الآخرين ، اما الإحسان فهو : ان تحسن الى غيرك في المعاملة ، والإحسان اسمى درجة من أداء الحقوق ، والبغي هو : القتل ، والفحشاء هو : الزنا ، والمنكر هو : الكذب ، وهكذا بقية المعاني ، ومن أراد التأكيد في مدى تطابق هذه الآيات مع تلك. عليه ان يراجع تفسيرنا لسورة النحل ، وهناك ملاحظة : «ان العدل هو إعطاء كامل الحقوق ، وأما الإحسان فهو إعطاء الزيادة».

بينات من الآيات :

الشرك جذر الانحراف :

[22] **(لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا)**

جاء النهي عن الشرك في مقدمة الحديث عن قضايا اجتماعية لان الإنسان قد يعبد صنما فيتخذها إلها ، سواء كان هذا الصنم رمزا لرئيس القبيلة أو لصاحب المال أو لصاحب الصولجان أو لآية قوة اجتماعية اخرى ، وإذا ما فعل ذلك فانه سيندم ،

ويذمه عقله ، وكذلك العقلاء كما سيكون بعيدا عن نصره الله.

من حقوق الوالدين :

[23] (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)

فالعبادة يجب ان تكون خالصة لله وحده في حين انه يمكن للإنسان ان يحسن لمن يشاء.

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

والإحسان هو العطاء بنفس راضية ، وهو ممدوح عند الله. بعكس العبادة التي هي الخضوع والتسليم وبالتالي العطاء بإكراه.

(إِنَّمَا يَبْتَلِيَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)

فالأب أو الام عند ما يكبران تتغير حالتهم النفسية فتكون طلباتهم بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرها لهما ، فعندئذ يجب الا ترد طلباتهم ولا يؤذيان ولو بكلمة «أف» وهي تعبير عن الضجر ، بل على الابن ان يجيبهما بكلمات تبعث الأمل في نفسيهما وتحفظ لهما كرامتهما.

[24] (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع أفراخه ، وهذا لا يعني خضوع العقل والارادة وانما خضوع الرحمة والشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء :

(وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)

فكم يتعب الأب والام على الابن ، فالام تنهض في الليالي الظلماء من نومها ، وتترك فراش الراحة من أجل ان تغذي طفلها وتهدها كما يخوض الأب غمار الاخطار من أجل إطعام ولده ويسهر على راحته ، فلا بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله. والآية تدل على : ان الدعاء بحق الآخرين نافع لهم كما ان الشفاعة – وهي نوع من الدعاء – نافعة بحق المذنبين.

[25] (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا)

فالله يعلم بما يجري في نفوس الأبناء من تمنيات وطلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه إذا ما مرضا ، ولكن الله يدعونا الى ابعاد الشيطان ووساوسه عن النفس ، والاستغفار لهما عما مضى فانه تعالى غفور ودود. ولعل الآية تعالج – عبر الأمر بالإحسان والرحمة والاستغفار – وهي التي تنظم علاقة الأبناء بالآباء في هذه المجموعة من الآيات. - تعالج عبرها مشكلة صراع الأجيال ، إذ كل جيل يعيش وضعاً مختلفاً عن الجيل الماضي ، وبالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، والسبيل الى حل المشكلة :

اولاً : بالإحسان ، إذ ان جيل الأبناء ذي القوة النامية يجب ان يجعل بعضاً من قدراته للجيل الذي تتلاشى الآن قواه. ليمتص كثيراً من تحفظاته النابعة عن فقدده لمصالحه.

وثانياً : بالأخلاق الحسنة ، كالتشاور والاحترام والتذلل رحمة وليس صغاراً.

وثالثاً : بالعفو عن سيئاتهم والاستغفار لهم فهل انهم كانوا مخطئين أفلا

يستحقون المغفرة من الله؟ بلى ولعل الآية الاخيرة تشير الى انه ليس من المعلوم من هو المذنب بل الله اعلم بكم فلا تخطئوا الآخرين عبثا.

الإنفاق زكاة المال :

[26] (وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)

الذي لديه اموال طائلة ولا يعطي حقوقها فانه لا بد ان يكون مسرفا ، لان صاحب الدنيا انما يمنعه من العطاء السرف أو البخل ، وما الإسراف الا استعمال الشيء في غير محله الذي خلقه الله من اجله ، وبذلك فانه انحرف عن مشيئة الله وسننه في الحياة وكل ما خالف أوامر الله وسننه في الخلق فهو نوع من الكفر ، والشيطان كافر ، يقول تعالى :

[27] (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)

والشَّيَاطِين من الانس هم الطغاة ومن يبذر ماله لا بد ان يفتش عن مصادر غير شرعية لجمع المال ولا يجدها الا بالتحالف مع الطغاة.

[28] (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا)

إذا أنت أعرضت ولم تعطهم القليل أو الكثير ، فقابلهم بالابتسامه ، والرد اللطيف. وهذا ادنى الحق الذي يجب عليك تجاه الرحم والأقرباء.

كيف ننفق؟

[29] 1 - (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ)

وهنا يشبه القرآن البخلاء بالذين يربطون أيديهم بأعناقهم فيخنقون أنفسهم. ذلك انما يجمع الإنسان المال من أجل ان يكون حراً في التصرف. وليسهل عليه الصعاب ، فاذا بخل فان الهدف من امتلاك المال سوف يتلوث ويصبح العكس. إذ سيصبح هو خادماً للمال وهكذا يكون البخل هو الفقر الحاضر.

2 - (**وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا**)

وهناك - على العكس من البخلاء - أناس يبسطون أيديهم الى درجة انهم يفقدون كل شيء ، فيتحسرون على ما فاتهم ويتأوّهون ، وبالتالي فان الناس سوف يذمونهم ويلومونهم على فعلتهم.

وهؤلاء انما يفقدون توازنهم وحسن التصرف بسبب حبهم المفرط للمساكين ، ولهذا الفريق من الناس يقول تعالى :

[30] (**إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا**)

فألله يبسط الرزق بحكمة ويضيق ويقدر بحكمة أيضاً. فلا يفكر أحد بأنه سيكون ارحم من الله لعباده. ولعل الآيتين تنظمان سلوك البشر فيما يرتبط بالمال بصفة عامة فعلى الإنسان ان يتوخى القصد في الصرف. فيعطي بقدر ، ولا يبذر ولا يبخل.

الثقة بالله مفتاح السعادة :

[31] (**وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ**)

كان بعض الاعراب يقتلون أولادهم خشية الفقر والفاقة فطمأنهم الله بقوله :

(تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا)
لان قتلهم يحرمكم من نعمة الولد من جهة ويحرمهم
من نعمة الحياة من جهة ثانية.

[32] (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا)

الزنا أسوء طريق يتخذه الإنسان في إشباع غريزته ،
لان الزنا ظلم للنفس وتعدي على القانون ، فكما انه من
الظلم ان يقتل الإنسان نفسا حرمها الله - كذلك حرم
الله العبث بمصير الأجيال الناشئة من أجل السرف في
الشّهوات. ذلك ان الزنا يهدم البناء الاسري وبالتالي
ينسف قواعد البناء الاجتماعي القائمة على أسس التربية
والتكامل والتعاون ، وهكذا نجد المجتمعات الجاهلية التي
فقدت الاسرة كيف فقدت أكثر القيم الانسانية.

[33] (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)

فالمقتول ظلماً يحق لوليه ان يقتص من قاتله ،
ولكن بشرط الا يتعدى الحدود ، والا يستبد به غضبه ، فهو
في كل حال منصور من قبل الله. وهذه احدى سنن الله
في الحياة.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ
تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ
كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مِمَّا أُوحِيَ
إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) أَفَأَصْفَاكُمْ
رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ
قَوْلًا عَظِيمًا (40)

37 [فرحا] : فرحا وبطرا واختيالا.

40 [أفأصفاكم ربكم] : أفخصكم ربكم؟

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
تُفُورًا (41) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا
لَا بُتَّعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ
عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ
السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا
عَفُورًا (44)

41 [صرفنا] : كررنا بأساليب مختلفة وطرق متنوعة.

46 [أكنة] : أغطية وأغلفة.

الإنسان بين الشُّرك والهروب من المسؤولية

هدى من الآيات :

هناك تساؤل : إذا كانت سورة الإسراء تتحدث عن
المسؤوليات التي يجب على الإنسان أدائها. فلما ذا
يتطرق هذا الدرس الى بيان التوحيد والشُّرك وابعادهما؟
وبشكل عام لماذا يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن قضية
الشُّرك والتوحيد كلما تحدث عن المسؤولية؟
الجواب : ان المسؤولية هي ذات التوحيد ،
واللامسؤولية هي ذات الشُّرك ، بل ان التهرب من
المسؤولية والتبرير انما هما الهدف من وراء الشُّرك.
النفس البشرية ، قوة نسميها بالقوة المسؤولة عملها
تبرير الكسل والجمود ، وتسويل الفحشاء والمنكر ، وهذه
القوة التي يثيرها الشَّيطان أيضا تزين الاستسلام للدعة
والاسترسال مع الشَّهوات بطرق أبرزها :
1 - الحتميات حيث يخيل للنفس عجزها عن مقاومة
ضغوط الطبيعة والمجتمع

علية. فيتملص عن المسؤولية باسم الحتمية التاريخية. أو الاجتماعية أو الطبيعية أو ما أشبه.

وهذا نوع من تأليه الطبيعة أو المجتمع. وجعلها فوق قدرة الله. وفوق قدرة الإرادة التي منحها الله للإنسان.

2 - الفداء حيث يزعم البشر أنه إذا كانت أوامر الرب شاقة ، ولا يمكن احتمالها إذا دعنا نتصور وجود أرباب آخرين نهرب من الرب الأعلى إليهم لينقذونا عن صعوبات المسؤولية التي يفرضها ربنا الأعلى سبحانه وتعالى.

وهذه هي فكرة الفداء التي تسربت الى مذهب النصاري.

وسواء فكرة الحتميات أو الفداء فان الايمان بالله الواحد الأحد ، ينفىها ويجعل البشر وجها لوجه امام المسؤوليات الكبيرة.

ان من يؤمن بالله ولا يتخذ بينه وبين عقله حجابا يشعر في اعماق ذاته بان الله قد جعله مستقلا في قراراته حرا فيما يشاء. فاذا وصل الى هذه الحقيقة تحمّل مسؤولياته اعتقادا منه بان متغيرات حياته كالصحة أو المرض ، والاستغلال أو العبودية والغنى أو الفقر وما الى ذلك انما هي من عند نفسه أيضا ، والإنسان البسيط غير المعقد والبعيد عن الشهوات يشعر دوما بهذه الحقيقة وهذا الاحساس يدفع به نحو تحمل المسؤولية ، لأنه حينما يعترف بواقعه يرسم لنفسه خطة حكيمة لكي يصل بها الى اهدافه.

في المقابل نجد إنسانا يتصور بان هناك أشياء أخرى فوق عقله ، تلك ما يسمونها اليوم بالحتميات - حتميات التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسيكولوجيا والتربية - فيزعم أحدهم بان الحتميات هي التي تصنع الإنسان ، وليس للإنسان ان يتخذ

قرارا نابعا من فكره وإرادته ذلك لان العقل في نظره ليس الا صورة متطورة للمادة.

لقد قسم الأطباء قديما الناس حسب أمزجتهم ، فهذا مزاجه صفراوي ، وذاك بلغمي والآخر سوداوي وهكذا فزعموا ان ارادة الناس تتبع أمزجتهم اما أحد الفلاسفة الجدد فانه يقول : بان ارادة الإنسان نابعة من الغدة الدرقية ، فاذا صار أحدهم طبيبا والآخر عاملا بسيطا فان ذلك يعود الى مقدار ونوع افرازات الغدة الدرقية في دم الإنسان ، حيث تؤثر هذه الغدة في قراراته.

ويقول الفيلسوف البريطاني المعروف (براندراسل) : انك انما تتبع بما تأكل ، لان العناصر الكيميائية الموجودة في أنواع الاغذية ، تؤثر في مخ الإنسان وقراراته وهكذا سلبت هذه النظريات الشريكية قدرة القرار من البشر وإذا كان الإنسان لا يستطيع ان يقرر لنفسه قرارا ، فهو بمنزلة ريشة في مهب الريح ، لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية ، إذا فهو غير مسئول عن شيء.

اما الفكر اليوناني القديم فانه يعتقد بتعدد الآلهة ، فللحرب اله وللسلم اله ، وللمطر اله وللنور اله وللظلمة اله وهكذا .. وكان اليونانيون ينحتون أصناما ويتخذونها رمزا لتلك القوى التي كانوا يتصورون بان لها تأثيرا حتميا على أعمالهم ونفسياتهم وهكذا جردوا أنفسهم عن مسؤولية أعمالهم حين نسبوها الى الآلهة وهكذا تربط آيات هذا الدرس بين المسؤولية والتوحيد فتبدأ بالنهي عن أكل مال اليتيم (اشارة الى حرمة المال) وتأممر بالوفاء بالعهد (للتذكرة باحترام العهد) وتأممر باحترام المال ، واحترام سمعة الناس وتحري الحقائق ، ثم تنهى عن الشرك بالله وتأممر بتسبيح الله سبحانه ، ولعل محرمات هذا الدرس تسد أبواب الظلم ، وتضع قوانين اجتماعية تحافظ على حقوق الناس ، ابتداء من حفظ حقوق الأيتام (وهم حلقة ضعيفة في المجتمع) واحترام الكيل والوزن واحترام سمعة الناس ، وضرورة الوفاء بالعهد وما أشبهه.

بينات من الآيات :

مسئوليات اجتماعية :

[34] (وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالنَّاتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)

يحق لولي اليتيم ان يأخذ مال اليتيم فيستثمره لصالح اليتيم ، ولكنه لا يجوز له التصرف في هذا المال الا في هذا المجال ، حتى يبلغ أشده حينما يصل الى مرحلة البلوغ فتسلم اليه أمواله ، ولان اليتيم ضعيف فاحترام ماله يدل على ضرورة احترام اموال الأقوياء بالطبع.

(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)

والعهد ركيزة اجتماعية في الإسلام ، ومحور للتعاون والتبادل الفكري والسياسي والتجاري ، والإسلام يحث على أداء العهود لهذا السبب اولا ، ولسبب اخلاقي ثانيا ، ولان الوفاء بالعهود يجري عليه حكم الشرع ثالثا : والعهد واحد من اخطر مسئوليات البشر في حياته.

[35] (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ)

القسطاس المستقيم : هو البيع الذي لا غبن فيه ولا غش ولعل احترام الكيل يدل على أكثر من احترام حقوق الناس ، حيث يدخل ضمن احترام قوانين البلد وعدم الخروج عليها لمصلحة ذاتية.

(ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

فهذا امر حسن فطريا واجتماعيا ، وأحسن نهاية وعاقبة ، لان الغش لو ساد مجتمعا فستحل به كارثة لا يمكن التخلص منها ثم انك لو تجاوزت حقوق الناس أفلا

تخشى ان تسلب حقوقك أيضا.

[36] (وَلَا تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)

اي تتبع امرا لا تعلم مبداه ومنتهاه.

(إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا).

حيث تؤكد هذه الآية على مسئولية جوارح الإنسان التي يجب ان تتحرك حسب مقياس صحيح وان مسئولية قلب الإنسان عن أفكاره وهواجسه وطنونه وحسده وحقده وجوارح الإنسان عن غمزها ولمزها ، والغيبة والنميمة.

انها لأعظم مسئولية اجتماعية ولو سمي المؤمن الى مستوى ضبط فؤاده وسمعه وبصره فيما يخص علاقته بالمؤمنين لكان جديرا بان يدخل جنات عدن ..

[37] (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا)

الإنسان المرح هو الذي يعيش حياة اللامسئولية وما يتبعها من ظواهر كالفراغ واللهو واللعب والتكبر على الآخرين.

(إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا)

فأنك لن تقهر الطبيعة فتشق الأرض ، وتخرقها ، أو تبلغ الجبال عظيمة.

[38] (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا)

يبدو ان تفسير هذه الآية انه ينبغي للإنسان ان يتكبر أحيانا وذلك حينما يقابل الظالم الجائر حتى لا يشعر بأنه ضعيف امامه ، لذلك يؤكد القرآن بان السيئة (مكروهة) – فيكون ما عدى السيئة غير مكروه - فالتكبر على المتكبر ليس

مكروها ، بل هو مستحب ، وفي الحديث :

«التكبر على المتكبر عبادة».

[39] (ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ)

والحكمة هي الجانب العملي من العلم ، وهنا تعني السلوك الحسن.

(وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْذُورًا)

لا تتخذ لنفسك إلها غير الله فتلقى في جهنم. يلومك الناس ولا ينصرك الآلهة ، وهذه الآية تشير الى ان الإنسان هو الذي يجعل من الصنم إلها ، ومن الطاغوت إلها وحين يحطم المؤمن الأصنام الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فانه يشعر باستقلاله وحرية ويتحمل مسئولياته بعزم راسخ.

[40] (أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا)

كان الكفار يريدون النيل من الله سبحانه وتعالى لأنهم يتصورون الملائكة ضعافا ، ولأنهم كانوا يعتبرون الأنثى رمزا للضعف فإنهم نسبوا الانوثة الى الملائكة ، ويردّ سبحانه قولهم هذا :

(إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا)

[41] (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا)

فقد ضرب الله الامثلة في القرآن ليبين لنا آياته ونعرفه بحقائق الايمان ولكن على العكس من ذلك نرى الكفار لا تزيدهم التذكرة الا نفورا من الحق.

فلو كانت الآلهة متعددة ، إذا لاتخذت طريقها الى السماء ، ولقاومت الإله الكبير كما يدعون وتمردت عليه ، ونالت منه واسترجعت حصتها من الألوهية! ولاستطاعت ان تقهر الرب سبحانه علما بأنه لا حول لهم ولا طول فكيف تتخذ آلهة من دون الله.

فإنه أكبر من هذه الخرافات التافهة وهو الذي.

(فِيهِنَّ)

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا)

فكل يسبح بحمده ولكننا لا نستطيع ادراك ألفاظها
وتسبيحاتها لان لكل شيء لغته الخاصة.

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ
فِي الْقُرْآنِ وَخَدَّهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا (46)
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ
هُمْ تَجَاوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَسْخُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا
وَرُفَاتًا أَلَيْسَ لِمَبْعُوثِينَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا
جِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ

49 [رفاتا] : ما تكسر ويلي من كل شيء.

فَسَيُغْضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52)

51 [فسينغضون] : النغض تحريك الرأس باستهزاء واستخفاف.

الحجب وضرورة التصحيح

هدى من الآيات :

حينما يتخذ الإنسان موقفا تجاه فكرة ما ، فانه لا يستطيع ان يعرف الحقيقة لأنه قد ينظر إليها من وراء حجاب. وهذه صفة الكافرين بالحياة الآخرة ، وهذه سمة الكثير من الناس ، فلا يتلون آيات القرآن الا من وراء حجاب ، ولا يستمعون اليه الا عبر مجموعة من الأحكام المسبقة التي اصدرتها أنفسهم.

ويبقى السؤال : كيف يمكن للإنسان ان ينظر الى رسالة الله نظرة مجردة عن المواقف المسبقة؟

الاجابة على ذلك : ان قوّة العقل محدودة عند الإنسان ، فاذا تراكمت الشّهوات على قلبه ، وتكاثفت غيوم الجهل والضلالة والخرافات عليه ، فانه بحاجة الى عملية صعبة ومجهدّة حتى يتجاوز هذا الركّام من الترسبات ، كما يحتاج الى هزّة عنيفة ليهدم البناء الفكري الفاسد وثم يقيم محله ببناء قويما وليس ذلك بالأمر اليسير. ونتساءل : كيف تتصلّب الارادة ، وينمو العقل. وما هي الهزّة العنيفة التي تهدم

بناء الأفكار الفاسدة ، والمتراكمة فوق بعضها في قلب
البشر؟

الجواب :

بالإيمان بالحياة الآخرة ، حيث انها قوة التعادل ،
وثقل السكينة عند الإنسان ، فمن آمن بالآخرة سلا عن
الشّهوات ، وتعالى فوق الضغوط ، وتجاوز العقد النفسية
، وكل ذلك يحفظ قلبه عن الأفكار التي تملئها الشّهوات
والضغوط والعقد ، و. و.

اما الذي لا يؤمن بها ، فان الله تعالى يجعل بينه وبين
القرآن حجابا لا يراه ، ولا يمكنه إذا اختراقه ، كيف؟ فاذا
قلبه مستور ان يفقه ، وإذا اذنه ثقيلة بالوقر وإذا به يهرب
عن حقيقة التوحيد ، ويبحث عن الآلهة الكاذبة ، وإذا به لا
يستمتع - وهم ينجون بعضهم - ان هذا الرسول مسحور ،
وليس بعقل ، وبسبب هذه الأمثال يضلون الطريق ولا
يهتدون الى سبيل الحق.

وجذر مشكلتهم كفرهم بالآخرة إذ يقولون : هل نحن
نعود الى الحياة بعد ان نكون عظاما ورفاتا ، دعهم
يكونون حجارة أو حديدا ، أو اي شيء كبير في نظرهم ،
فان الذي خلقهم أول مرة يعيدهم أما متى؟ فان علمه
عند الله فعسى ان يكون قريبا ، يوم يدعوهم الله ، فاذا
بهم يستجيبون لداعي الله وهم يحمدون ربهم ، ويزعمون
انهم ما لبثوا في القبر الا قليلا.

بينات من الآيات :

[45] (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا)

من الطبيعي ان الذين يتذكرون الموت ويؤمنون
بالآخرة وما تشتمل عليه من ثواب وعقاب ، فإنهم
يشعرون بالمسؤولية دائما ، وينظرون الى القرآن نظرة
واقعية

بعيدا عن الرؤى والخيال ، بل نابعة عن موضوعية كاملة وتدبر ، ولذا فان افئدتهم بصيرة وبصيرتهم نافذة. اما الذين لا يؤمنون بالآخرة فإنهم محجوبون عن الواقع بسبب عدم ايمانهم.

وقد قال المفسرون عن «**حِجَاباً مَسْتُوراً**» انه لم يكن أحد من الكفار يمكنه رؤية الرسول (ص) حينما يقرأ القرآن حتى لا يصيب رسول الله بأذى.

ويبدو ان التفسير الأقرب القول بان الحجاب المستور ، وهو النظرة السلبيه التي يتخذها الكفار إزاء آيات القرآن والآيات التالية تفسر - فيما يبدو لي - معنى الحجاب المستور.

[46] (**وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ**)

لكي لا يفقهوا القرآن ، جعل الله قلوبهم في اكنة. ولفظة الاكنة ، جمع للفظه كنان وهو الستر وهذا الستر هو ذلك الحجاب المستور الذي ضربه الله بين القرآن وبين قلوب الذين كفروا بالآخرة عقابا لهم على تكذيبهم بالبعث ، واستهانتهم بقدرة الله على اعادة الخلق واستجابتهم لشهواتهم وعصبياتهم.

ونتساءل هل هذا الحجاب هو تلك السنة الإلهية التي جرت في خلقه ان من يتعصب لفكرة فاسدة فانه لن يرى الحقيقة ، أم انه فعل الهي جديد ، حيث يزيد الله الكافرين ضلالة وكفرا ، ويدعهم في ظلمات يعمهون؟

بلى انه فعل جديد ، انه حجاب يجعله الله بين الكفار والقرآن. وانه لعقاب عظيم ان يشاء الله ضلالة البشر ، بعد ان كفر بالهدى ، وان علينا الحذر أبدا من هذا العقاب العظيم ، ونسأل الله دائما الهداية ، والا يضلنا بعد ان هدانا ، انه مجيب الدعاء.

(وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)

الوقر : هو الثقل. والاذن الوقرة هي الثقيلة السمع. وفي هذه الحالة لن يكون باستطاعة الاذن أداء وظيفتها بشكل جيد ، كما انه إذا ما أصيب العقل بضعف فسوف لن يستوعب ما تنقله الاذن ولا سائر الجوارح.

(وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخُذَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا)

ولان الكفار لم يعتقدوا بوحداية الله فإنهم كانوا ينفرون من سماع القرآن لان أفكار القرآن تخالفهم وانما كان فرارهم بسبب خوفهم من صحوه الضمير.

[47] ان جوارح البشر نوافذ قلبه على العالم الخارجي ، وإذا كان القلب قد ران عليه الشّهوات والتعصب لأفكار باطلة ، فان الجوارح تشل أو تعمل خلاف المطلوب ، ذلك ان القلب المريض سوف يفسر كل الحقائق التي تتوارد عليه عبر الجوارح تفسيرا باطلا يتناسب وامراضه التي رانت عليه وكما ان من يضع على عينيه نظارة ملونة يرى كل شيء بذلك اللون ، كذلك من وضع على قلبه سماعة مضللة فانه يسمع كل شيء عبرها ، بصورة خاطئة ، انه قد صنع لنفسه قوالب ثقافية معينة يضع كل معلوماته الجديدة فيها فلا يزداد بالحقائق الا ضلالا ، ربنا يقول :

(تَخُنُّ أَغْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ)

ولعل (الباء) هنا للاستعانة وتعبر عن تلك الأحكام المسبقة والقوالب الفكرية الجاهزة التي بها يستمعون الى الحقائق فيفسرونها حسب أهوائهم والآيات التالية توضح تلك القوالب :

(إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا

رَجُلًا مَسْحُورًا

كانوا يبررون مواقفهم بحجج واهية يقولون انه مسحور وليس بساحر يمارس الكذب والدجل بينما كانوا يدعون الرسول (ص) (بالصادق الأمين) فلم يبق هناك مجال للتهمة سوى القول بأنه مخدوع بسحر الساحرين فهو مسحور. ويسفه القرآن هذه التهمة فيقول :
[48] **اَنْظُرْ كَيْفَ صَرَّبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا**

لأنهم اتهموا رسول الله (ص) تهما واهية وأضلوا الطريق ، وانحرفوا عن الجادة ، وبذلك صاروا لا يفقهون آيات القرآن ولا يعرفون مغزاها ، ولا يهتدون الى سبيل الحق.

وكما قلنا سلفا : ان الايمان بالآخرة ضمان للتفكير السليم في الحياة ، وان الكفار لم يكتفوا بإنكار الآخرة ، وانما كانوا يسعون لتبرير اعتقاداتهم بأفكار سخيفة ، وشبهات واهية ، ومنها الشبهة التالية :

[49] **(وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِطَافًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا)**

إذا كان الإنسان مبعوثا يوما ما فلم يصبح رفاتا اي خلقا يتلاشى؟

هذا ما كان يتساءل الكفار عنه مستنكرين فأجابهم الله :

[50] - [51] **(قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا* أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ)**

فسواء أكنتم حجارة أو حديدا أو اي شيء آخر ، تتصورونه في أذهانكم كبيرا

كالجبال والبحار والصحاري وما الى ذلك.
(فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِدُّنَا فُلٌ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ)

وبديهي ان الخلق ثانية أهون من الخلق ابتداء. ولعل
الكفار كانوا يزعمون ان الحديد والحجر لا سبيل الى
التحكم فيهما ، باعتبارها صلبة ، وليس كاللحم والعظم –
في نظرهم - أو يزعمون انهما ابعد عن الخلق باعتبارهما
جامدين بخلاف البشر المركب من مواد حيّة.

وأجاب السياق عن شبهتهم بان كلامهم يخضع
لمقاييس المخلوقين اما الخالق فهو علي كل شيء قدير.
(فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ)

اي سيهزون رؤوسهم ويمدونها الى الامام في هيئة
الشخص المتعجب ويتساءلون متى موعدا ان كان لنا
موعد؟

فمن عادة الإنسان انه إذا احتمل في امر احتمالين ،
فانه يحتمل وقوع الأيسر منهما ويستبعد وقوع الاحتمال
الثاني ، ويشير هنا ربنا الى استبعاد الإنسان وقوع الآخرة
، ولكنه تعالى يؤكد له هذا الاحتمال فيقول :
(فُلٌ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً)

إذ ان مجرد اعتقاد الإنسان بأنه قد يترك الدنيا في
آية لحظة وان القيامة ستقوم متى أراد - الله يجعله متّقياً
لله في اعماله صغيرها وكبيرها.

[52] (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ
إِنْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا قَلِيلًا)

فليست الدنيا من الآخرة الا قليل ، إذ ان معدل عمر
الإنسان في الدنيا هو سبعون سنة أو أكثر من ذلك بقليل
، وليس لهذه السنين قيمة امام الخلود في الآخرة – أما
في الجنة وأما في النار..

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ
يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53)
رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّ يَسَاءَ
يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (55) قُلْ ادْعُوا
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ
عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57)
وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

53 [ينزع بينهم] : يفسد ويهيج الشر بينهم.

57 [محذورا] : يحذر منه ويتقي.

أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا (58) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ
كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَمُوا
بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ
إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ
إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ
وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60)

العلاقات الاجتماعية البناءة

هدى من الآيات :

لكي لا يبيث الشيطان روح العداء بين عباد الله ، عليهم ان يختاروا أفضل القول ، ذلك أن الشيطان عدو مبين للإنسان ولا يجوز ان يجعل البشر نفسه وكيلا عن الناس (فيكفرهم حسبما يشاء ، ويحكم عليهم بعذاب الله).

والله اعلم بعباده فهو (وليس الداعية) يرحم ان شاء ويعذب ان شاء وقد أحاط علما بمن في السماوات والأرض ، وإنما يتفاضل الناس بمشيئة الله ، أو ليس قد فضل بين أنبيائه وأتى داود زبوراً؟

ويبدو ان هذه الآيات تبين بعض المسؤوليات الواجبة على المؤمنين تجاه بعضهم وتشمل غير المؤمنين ، فالقول الحسن ، وعدم التسرع بالحكم على الناس ، وترك التحاسد جزء من مسئولية المؤمن تجاه أخيه.

ولعل عوامل الخلاف تنشأ من عدم خلوص التوحيد ،
من رواسب الشرك فلذلك يعود السياق الى قضية
الشرك وان الآلهة الباطلة لا يملكون كشف الضر عنهم
ولا تحويلا.

بل ان من يدعون من دون الله هم بدورهم يبتغون
إلى ربهم الوسيلة ، يرجون رحمته ويخافون عذابه .
وبالرغم من وجود الآلهة الباطلة فان الله يهلك جميع
القوى قبل يوم القيامة مما يدل على انهم لا يملكون دفع
الضر عن شعوبهم.

ولقد كذب الأولون بآيات الرب فهذه ثمود كذبوا
وظلموا بالناقة وهي آية مبصرة ، وآيات الله ليست الا
للتخويف.

والهدف من التخويف هو امتحان البشر وقد أحاط
الله بالناس قدرة وعلماً ، ولقد امتحنهم بالرؤيا التي أراها
رسوله ، كما جعل الشجرة الملعونة في القرآن فتنة
(شجرة الزقوم التي يجسدها في الدنيا المجرمون كبني
امية) الا ان آيات التخويف لا تزيدهم الا طغيانا كبيرا.

بينات من الآيات :

القول الأحسن :

[53] هكذا اثار المشركون الشبهات حول الرسول ،
فما هي مسئولية الدعاة الى الله ، في مواجهة تلك
الشبهات؟ الجواب ان محتوى رسالة الدعاة الى الله حق
وصواب ، يبقى الأسلوب ، فلو أنهم اتبعوا أحسن
الاساليب في الدعوة فندوا تلك الشبهات ولكنه ان لم
يتبعوا أفضل نهج للدعوة ، فان الشيطان يستغل الفرصة
، ويضخم الاخطاء في عين المشركين ، ويزين في قلوبهم
العداوة للمؤمنين ومن ثم

رسالة الايمان بوسيلة الاخطاء التي يرتكبها الدعاة في أسلوبهم كأن يفحشوا في القول ، أو يتطرفوا.

(وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

يبدو ان العباد هنا هم عباد الله الصالحين.

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ)

فالشيطان يمشي بين العباد بالعداوة ، ويبث روح العداوة ويستفيد من الكلمات النابية بل من سقطات اللسان والاطغايا التي يتهاون الناس عادة فيها ، في بث روح العداوة بين المؤمنين.

(إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا)

فعداوته ليست بجديدة ، وليست بخفية ، وعلى العاقل ان يحذر العدو العنيد المجاهد بعداوته.

فلما ذا نتبع خطوات الشيطان ، ونعطيه فرصة التوغل بين صفوفنا وزرع الشقاق بين بعضنا والبعض؟

كيف تنظر الى الناس؟

[54] بعض الناس يحكمون على الآخرين احكاما قاسية دون ان يعرفوا واقع أنفسهم ، وهل رضي الله عنهم أم لا ، فاذا بهم يكفرون الناس ويفسقونهم ويحصون عيوبهم والحديث الشريـق يقول :

«رحم الله عبدا شغلته عيوب نفسه عن عيوب

الناس»

والإنسان الذي يدعو الى الله ، ويحمل رسالته الى الآخرين ، هو أقرب الناس الى هذه الزلة الشيطانية التي ينفذ من خلالها الى قلبه يدعوه لتكفير الآخرين واسقاطهم من قائمة المؤمنين.

ويعالج القرآن هذه المشكلة بقوله : لا تحكموا على الناس بالباطل لأنكم قد تحكمون على أحد بالانحراف ثم يتوب فيتوب الله عليه ، بينما يبقى الذي حكم بينهم بذلك رهين خطاه الذي قد لا يستغفر منه ، فلا يتوب الله عليه ، وربما يستغفر ولكن الله لا يتوب عليه لان ذلك الشخص لم يغفر له ، وهذا هو الذنب الذي لا يترك في الآخرة.

جاء في الحديث : «الا وان الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفر ، وظلم لا يترك ، وظلم مغفور ، فاما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى ، قال تعالى : **(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)** ، واما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات (اي الذنوب الصغيرة) ، واما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص هناك شديد (اي في الآخرة) ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسياط ، ولكنه ما يستصغر ذلك معه»

أذن قد يدخل الجنة ذلك الإنسان الذي نعتقد بأنه منحرف فاسق ، بينما ندخل نحن النار ، قال الله سبحانه وتعالى : يصف أهل النار : **(وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ أَزَعَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ* إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ)** إذا فلا تحكموا على الناس احكاما ارتجالية بل ليكن مقياسنا في الحكم عليهم بمدى التزامهم بالقيم.

إذن لا تغتر بحسناتك ، ولا تعب على الناس سيئاتهم ، ولا تعتبر نفسك أفضل من الناس. ولعل الشخص يعيب على أخيه فعلا وهو يرتكب ما هو أقبح منه ، بل قد

يكون ذلك الفرد معذورا في تصرفه دونه ، فلعل ضغوطا تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية تكره الفرد على اقرار ذلك الفعل القبيح ، بينما الذي يعيبه يرتكب ذات الفعل بلا ضغوط فيغفر الله لصاحبه ولا يغفر له.

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) :
[54] (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا)

بعث الرسول بالرسالة شاهدا ومبشرا ونذيرا ، ولم يبعث وكيلا على الناس يدخل من يشاء منهم في رحمة الله ، ويخرج منهم من يريد. انما هذه المهمة هي مهمة الله وحده.

فاذا ليس باستطاعتك أنت ان ترتب الناس ضمن خانات تصنعها حسبما تريد ، الم تسمع هذا الحديث : عن أبي ذر (رض) : ان رسول الله (ص) قال : «ان رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله : من ذا الذي تالي علي ان لا اغفر؟ فاني قد غفرت لفلان ، وأحببت عمل الثاني بقوله : لا يغفر الله لفلان»

[55] (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)
اي ربك اعلم بالناس وبأعمالهم ماذا سيفعلون؟ لاحظ وجود (من) الموصولة التي تأتي للعاقل فنستطيع ان نقول : ان ربك اعلم بالذي في السماوات والأرض من الجنس العاقل سواء كان بشرا أم ملائكة.

(وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ)
الأنبياء كسائر البشر خلقوا بتفضيل وأفضل من الأنبياء الرسل فأفضل الرسل

خمسة : وهم أولوا العزم وأفضل أولي العزم رسول الله (ص) وقد قال رسول الله في حديث له :

«فضلت على سائر الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر ، وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون»

(وَأَتَيْنَا دَاوُدَ رَبُّورًا) يبدو ان زبور داود هو كتاب دعاء ومناجات مع الله سبحانه ، وكما هو معلوم فان عدد كتب الله مائة وأربعة وعشرون كتابا ، انزل كل كتاب ليواكب ذلك الظرف الزمني المعين ولعل ذكر زبور داود دون غيره كان للأسباب التالية :

1 - ان الله بشر فيه بالنبي محمد (ص) وانه سوف يورث أرضه عباده الصالحين.

2 - ان اليهود زعموا ان الله لم يرسل بعد موسى أحدا وكان داود بعده نبيا مرسلًا باعترافهم-

3 - ان تفاضل الأنبياء لم يكن بالملك بل بالرسالات ، فبالرغم من ان داود كان ملكا لم يذكر الله هنا ملكه بل ذكر الكتاب الذي انزل عليه وهو الزبور وهو يتميز بين سائر الكتب بأنه كتاب دعاء وكان هذا أعظم ميزة له بين سائر الكتب.

الآلهة الزائفة :

[56] (قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا)

لا بد ان نجعل الايمان بالله محورا لحياتنا وتحركنا ، لان ما دونه من الآلهة لن

تستطيع ان تنفعنا أو تضرنا ، وهم بالاضافة الى ذلك أعجز من ان يقوموا بما نريد بل يعجزون عن القيام بما يريدون لأنفسهم ، فكيف يقومون بحاجات الناس ، وهنا نلاحظ من كلمة (زعمتم) اي ادعيتهم وصنعتم ، فالإنسان هو الذي يصنع الطاغوت المتسلط ، ويصنع الصنم الجامد ، ويصيغ عليه القوة ومن بعد ذلك يخافه ، وهو يعلم انه لا يملك كشف الضر عنه عوضا عن تحويله.

[57] (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)

هؤلاء الأولياء الذين يزعمون بأنهم آلهة انما هم عباد له ضعفاء يبتغون رضا ربهم ، ويريدون الوسيلة اليه ، فكلهم فقير محتاج الى رحمته ، ويريد الزلفى اليه بفطرته وربما بإيمانه أيضا في هذه الآية ، وفي آيات مشابهه تحيّر طائفة من المفسرين وتساءلوا من هم أولئك الذين يدعون وكيف انهم يبتغون الوسيلة الى الله ربهم؟

زعم البعض انهم الأصنام ، بينما قال البعض انهم الملائكة والعباد الصالحون الذين اتخذهم اتباعهم أربابا من دون الله.

والواقع ان ذاك وهذا بعض معنى الآية ، الا ان المعنى الاشمل هو كل شيء أو شخص يطاع من دون الله ، ولان أغلب أبناء آدم يعبدون من دون الله ، ذوي القوة والثروة والجاه ، كالملوك والقيادات السياسية والمترفين والأحبار والرهبان.

فان الآيات فيما يبدو تشمل هؤلاء بل تركز عليهم وتسعى لتحرير البشر من نير عبوديتهم ولعل قراءة سريعة لآيات الشُّرك توحى إلينا بان الآلهة المعبودة من دون الله هم عادة بشر ، يقول ربنا سبحانه وتعالى :

(وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا تَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) (86 / النحل)

وقال : (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ)

(وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (64 / آل عمران)

وقال : (اتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (31 / التوبة)

وقال : (أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (39 / يوسف)

وقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ) (165 / البقرة)

وقال : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ) (194 / الأعراف)

وهكذا نستوحي من هذه الآيات ان الأرباب والأنداد والشركاء عباد من البشر.

(وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا)

هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ، ومن الملاحظ ان الرجاء ليس بمرتبة الخوف ، فالخوف من العذاب يصلح الإنسان أكثر مما يصلحه الرجاء ، جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (ع) :-

«فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات»

ان الخوف من النار يمنع الإنسان عن المحرمات وبينما رجاء الجنة يبعد الإنسان عن الشهوات.

سنة العذاب :

[58] (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا)

(عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا)

قال بعضهم انه : عند ما يتحدث الله عن بلدة طيبة في القرآن يسميها بلدا أو مصرا ، وعند ما يتحدث عن بلدة سيئة يسميها قرية مهما بلغت من الضخامة . وكانت الآية تشير الى قضية مهمة جدا في حياة القرى التي تشذ عن امر الله حيث يكتب عليها العذاب منذ بداية انحرافها ، ولكن مع وقف التنفيذ ، وربما يرسل العذاب في هذه اللحظة وربما لا يعذبهم الا بعد سنين من المعاناة ، ونلمس من هذه الآية : ان الله اعطى الإنسان مهلة ، وعليه ان يتحمل تنفيذ الحكم الرباني عليه ان حاد عن طريقه كما ان الآية تشير الى طبيعة البشر النازعة الى الانحراف حيث تجلب إليها عذاب الرب .

[59] (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ)

ليست مشكلة البشر قلة الآيات بل المشكلة هي ان الناس لا يستوعبون الآية ولا يعرفون قيمتها وبالتالي يكذبون وابرز مثال على ذلك قوم ثمود .

(وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا)

هذه الناقة كانت آية جلية واضحة إذ خرجت إليهم من الجبل الأصم نستقيهم اللبن ، ولكن مع الأسف هذه الناقة سببت لهم مصيبة كبرى إذ ظلموا أنفسهم بسببها . السياق القرآني يحذرنا من طرف خفي من ان نطالب أبدا بالآيات دون ان نكون مستعدين لها ، إذ لو نزلت الآيات ثم كفرنا بها فقد استوجبنا عذاب ربنا الشديد فنكون قد ظلمنا أنفسنا بتلك الآية ، كما فعلت ثمود .

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة : حديث مأثور عن الإمام الباقر عليه السلام ان محمدا (ص) سأله قومه ان يأتيهم بآية ، فنزل جبرئيل وقال : ان الله يقول : **(وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ)** وكنا إذا أرسلنا الى قرية آية فلم يؤمنوا بها أهلكناهم فلذلك أخرجنا عن قومك الآيات⁽¹⁾

(وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا)

اي ان هناك نوعين من الآيات فآية مبصرة مثل ناقة صالح كفروا بها فأتاهم العذاب وآية تخوفهم وتنذرهم بعذاب الآخرة مثل البأساء والضراء. ولان الله ختم بنبيه محمد (ص) الرسل فقد أرسل الآيات تخويفا بالقيامة ولم يرسلها بحيث يجلب العذاب لو كفروا بها.

الرؤيا :

[60] ما هي الرؤيا؟ يبدو ان لدى كل واحد منا حاسة سادسة ونعني بذلك الحس الذي يلتقط الارهاصات التي يشعر بها مثل النعمة أو المصيبة ، وتلعب هذه الحاسة دورا أساسيا أثناء الظروف الصعبة حيث النفوس ملتتهبة ولعل الرؤيا هي جزء من هذه الحاسة ذلك لأن الإنسان في حالة اليقظة يحجبه عن رؤية الحقائق وتفهمها ما يشاهده بعينه وما يتلى به في حياته اليومية ، بينما في النوم حين الاحساس بالآخرى هامة تبقى الحاسة السادسة هي الفعالة فيرى الإنسان الأمور ، وكثيرا ما يحذر الله الإنسان من المستقبل وأمور عديدة في حالة النوم ، الا ان غالبية بني البشر ولتورطهم بغيرور الدنيا ونعم الله فيها ، لا يستفيدون من رؤياهم ، ولا من احساسهم بالخطر المحقق بهم ، ولعل الآية تشير الى هذه النعمة.

(1) تفسير الصافي ج 3 ص 199

(وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ)

علما وقدره.

(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ)

يعني تجربة واختبارا لهم.

(وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ)

اي وجعلنا هذه الرؤية اشارة للشجرة ملعونة.

(وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا)

والله تعالى يقول في الآية التي تليها : (وَإِذْ قُلْنَا

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ
أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا).

ان حالة الغرور والتكبر والاستعلاء على المؤمن
وعلى آيات الله المحذرة والنذيرة ، كل ذلك نابع من خطأ
قديم ارتكبه أبونا آدم ، دفعه الى ذلك إبليس الذي تكبر
على السجود لله تعالى وهذا لا يزال يزيد الإنسان غرورا
وكبرا.

الشجرة ملعونة :

ما هي الشجرة ملعونة في القرآن؟

لقد اختلفت التفاسير في معنى هذه الآية فبين من
قال ان الشجرة هذه هي شجرة الزقوم أو اليهود ولكن
من بين الأقوال تفسيرا أرتضيه ، وقد وردت فيه روايات
كثيرة ومن كافة المذاهب الاسلامية وقبل بيان هذا
التفسير ورواياته هناك فكرة هامة علينا بيانها لا ريب ان
رسالة الإسلام هي أعظم وأكبر ظاهرة شهدها كوكبنا

الارضي ، ولا ريب ان ما جرى على هذه الظاهرة الكونية الكبرى من تغيرات هائلة هي الاخرى تتسم باهمية كبرى أيضا ، وأهم تغيير جرى على هذه الظاهرة هو تغير القيادة الاسلامية من الخلافة الراشدة الى ملك عضوض نرى عليه الامويون ، وهذا التغيير هو أكبر انحراف حدث في الامة الاسلامية ومن الطبيعي والإسلام رسالة غيبية ، ان لا يسكت عن هذه الانحراف الكبرى ، وهذا التغيير الخطير في رسالة الله ، والله الذي يحب رسالته ورسوله والامة الاسلامية لم يترك الأمر الا وقد أشار اليه بطريقة أو بأخرى ، ولم تكن هذه الاشارة واضحة كأن يذبح الرسول (ص) قادة بني امية جميعا ، لان هذا ليس من شأن الرسالات الإلهية لان الله يريد اختبار الناس وامتحانهم ، وفي نفس الوقت لا يدع الله الأمر من دون حجة بيّنة بل يشير الى الحق والباطل ، ثم يترك المجال مفتوحا لاختيارهم الحق أو الباطل.

والتفسير المختار هو ان الرؤيا هي رؤيا الرسول (ص) في منامه ان قردة ينزون على منبره ويتشاورون عليه ، والرسول قال هذا الكلام للناس ولكن من الذي عقله؟

أهل الذكاء والفتنة ، وأهل التوسّم الايماني هم فقط الذين عرفوا بان منبر الرسول (ص) مركز قيادته ، وان هناك فئات من الامة سوف تسعى لهذا المركز دون حق ، هم بنو امية اما الآخرون فقالوا ان طيف الرسول كطيفهم لا اثر له ، وحقيقة الأمر انه يختلف تماما ، ونبي الله إبراهيم أراد ان يذبح ابنه بسبب رؤيا.

«**قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ**» فقال له ابنه نبي الله إسماعيل «**قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ**» وهكذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا.

من هنا جاء في الحديث ان ذلك رؤيا راه النبي في منامه ، ان قردة تصعد منبره وتنزل فسائه ذلك واغتم به.

روى سهل ابن سعيد عن أبيه قال : (ان النبي (ص) رأى ذلك وقال انه (ص) لم يستجمع بعد ذلك ضاحكا حتى مات).

وروى سعيد ابن يسار وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (وقالوا على هذا التأويل ان الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو امية أخبره الله سبحانه وتعالى بتغلبهم على مقامه وقتلهم ذريته).

وروي عن المنهال ابن عمر قال : دخلت على علي ابن الحسين عليهما السلام فقلت له : كيف أصبحت يا ابن رسول الله (ص).

قال : (أصبحنا والله بمنزلة بني إسرائيل من آل فرعون ، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وأصبح خير البرية بعد رسول الله ، يلعن على المنابر ، وأصبح من يحبنا منقوصا حقه بحبه إيانا).

وقيل للحسن البصري : يا أبا سعيد قتل الحسين ابن علي.

فبكى حتى اختلج جنباه (اي تحرك كتفاه) ثم قال : وا زلاه لامة قتل ابن دعيها ابن بنت نبيها.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
 قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61) قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا
 الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ
 مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً (63)
 وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَمَلَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ
 بِخِيلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 وَعِذُّهُمْ وَمَا يَعْزُدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوراً (64) إِنَّ
 عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65)
 رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (66)

66 [اجلب]: الاجلاب السوق ، يجلبه من السائق والجلب شدة الصوت.

66 [يزجي]: الإرجاء سوق الشيء حالا بعد حال.

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ ائْتَوْا أَجْرَ نَجَاتِكُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67)
أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنْتُمْ
أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا
مِّنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
بِهِ تَبِعًا (69) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)

69 [قاصفا] : القاصف الكاسر بشدة قصفه.

الإنسان بين كرامة الله وغرور الشيطان

هدى من الآيات :

لماذا يتمرد البشر عن مسئولياته ، وما هو جزاء
المتمردين ، وما هو جذر الشُّرك بالله؟
لنعد الى قصة الخلق الاول : فمن عرف البداية هدي
الى العاقبة ، نتذكر قول الله للملائكة اسجدوا لآدم
فسجدوا الا إبليس استكبر وعلا بغير حق فقال انا نار
(اسجد لمن خلقت طينا) فلما لعنه الله ، قال : سترى
كيف أضل ذرية هذا الذي كرمته عليّ ان اخرتني الى يوم
القيامة ، الا قليلا منهم وأنذره الله ومن تبعه ان جزاءهم
جهنم جزاء وافيا.

وبالرغم من ان الشيطان سوف يستفزهم بالتضليل.
ويرهبهم بجيشه ، ويتداخل معهم فيشاركونهم في
الأموال والأولاد ويحذرهم

بوعود كاذبة ، فان عباد الله سوف يتحدثونه بعون الله ، وبالتوكل عليه وكفى بالله وكيلًا. والله يملك كل شيء ومن يعرفه ويتوكل عليه فهو حسبه.

فهو الذي يزجي السفن في اعالي البحار لمصلحة البشر ، رحمة بهم اما إذا أحسوا بالضراء في البحر وغاب عنهم الهتهم التي كانوا يشركون بهم فان يد الله تنجيهم من ورطتهم بالرغم من انهم يعرضون عنه إذا وصلوا الى الشاطئ آمنين ، ويقابلون رحمة الله ، بالكفران بدل الشكر ، دون ان يتذكروا ان الله قادر على ان يخسف بهم جانب البر ، أو يرسل عليهم ريحا تقذفهم بالحجارة ، فلا يجدون وكيلًا يدافع عنهم ، أو يخشوا العودة الى البحر فتحيط بهم عواصف تغرقهم بكفرهم ولا أحد يطالب بأرهم.

لقد كرم الله بني آدم ، واسجد لهم الملائكة وحملهم في البر والبحر ، ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ووعدهم بالنصر في مواجهة الشيطان الذي يقف لهم بالمرصاد!

بينات من الآيات :

إبليس يتحدى سلطان الحق :

[61] (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ)

أشرنا في سورة البقرة ان سجود الملائكة يرمز الى اخضاع الطبيعة للإنسان ، وعللنا ذلك : ان كل طبيعة في الكون لها ملك موكل بها ، فهناك ملك للمطر ، وهناك ملك للريح ، وآخر للبحار وملائكة للنهار وملائكة لليل .. والمطلوب من الإنسان هو ان يخضع نفسه وقوى الشر في الطبيعة.

(قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا)

يبدو ان إبليس كان عنصريا لأنه حيث زعم أن العنصر الناري أفضل من العنصر الترابي ، ولم يعلم بان العنصر الترابي ليس بشيء ، لو لا تكريم الله له بتلك القدسية التي نفخها الله فيه ، منحه العقل والارادة.

[62] (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ)

قالوا : معنى هذه الكلمة اخبرني ، ولعل معنى الكلمة هل ظننت انك تغلبنى وفيها نبرة التحدي والتمرد وكان أسلوب اللعين بعيدا جدا عن مقام رب العالمين إذ كان أسلوبه أسلوب تحد علي من كرم الله وكأنه كان يقول : ستعلم ما افعل بهذا الذي كرمته عليّ وامرتني بالسجود له!!

(لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

اي امهلتنني حتى يوم القيامة لترى ماذا اعمل!!

(لَأُخَيِّنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا)

ما هي غاية إبليس؟

هدف إبليس ان يحتك بني آدم ، والاحتناك ، كما قال المفسرون له معنيان :

الاول : الأخذ من العنق اي سوف اقود بني آدم سوق البهائم.

ثانيا : الاستئصال اي لأستولين عليهم بالكامل قالوا : احتنك فلان ما عند فلان من مال استقصاه واخذه بالكلية واحتنك الجراد الزرع ، اكله بالكلية (الا قليلا) ممن يتمرد عليّ ويتبع عقله وهذا قول الشيطان ، ويبدو من هذا الحوار ان إبليس يقول : انا أقوى من آدم ، أنت كرمته عليّ بيد اني سوف ادخله النار.

[63] (قَالَ اذْهَبْ)

أعطيتك الفرصة والمهلة.

(فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً
مَوْفُورًا)

ان الله خلق الجن والانس ليعبدوه وكرم بني آدم
واهلكه لعبادته ، اما إذا خرج عن حُدّه ووقع في خط
الشيطان ، أنّذ يسحب الله الكرامة منه ويدخله جهنم هو
وجنود إبليس أجمعين. وهكذا إبليس من أشد الأعداء
خطورة على ولد آدم جاء في الدعاء (الهي أشكو إليك
عدوا يضلني ، وشيطاناً يغويني ، قد ملأ بالوسواس
صدري وأحاطت هواجسه بقلبي ، يعاضد لي الهوى ويزين
لي حبّ الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى) الا ان
الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بالإرادة والعقل وأعطاه
مزايا عدة كيف؟ تعالىوا نستمع الى هذا الحوار.

لما اعطى الله إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم :
(يا رب قد سلطت إبليس على ولدي وأجريته منهم
مجري الدم في العروق ، وأعطيته ما أعطيته ، فما لي
ولولدي؟

قال : (لك ولولدك السيئة بواحدة ، والحسنة بعشر
أمثالها).

قال : يا رب زدني.

قال : التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم.

قال : يا رب زدني.

قال : اغفر ولا ابالي.

هكذا يمكر إبليس :

وخطورة الشيطان انه يستخدم أمكر الخطط من
أجل إغواء بني آدم ولو لا يقظة

أبن آدم ، وعزمه الراسخ للتخلص منه ، فإن إبليس
يصرعه بوحدة من خططه العديدة.
وكم يكون عظيماً ذلك الإنسان الذي يتحدى كل
خطط الشيطان ويصل إلى الجنة بعد تجاوز المواقع
والعقبات الشيطانية العديدة ويذكر السياق القرآني
بخمسة خطط :
التضليل الإعلامي وتخريب الاقتصاد وإفساد التربية
والإرهاب والترغيب.

الف : التضليل الإعلامي :

[64] (وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ)
والاستفزاز بمعنى الاستنهاض ، يقال فَرَّتِ الدابة :
أي قامت وتحركت .. أي حرك منهم من تريد واستنهض
من شئت بأعلامك المضلل. ويشمل الصوت الدعاية
والموسيقى والغناء وكل أساليب الغواية المنطوقة.
ويعتبر التضليل الإعلامي أمضى أسلحة الشيطان ،
حيث نرى بداية الخلق أن إبليس اغوى آدم وزوجته ،
وأخرجهما من الجنة ، بالقسم الكاذب وعلى امتداد
التاريخ استخدم الشياطين ابواقهم الدعائية لمحاربة الحق
، وكان حول الطغاة أبدا جيش من ادعياء الفكر والدين
يؤيدون سلطانهم ويغوون عباد الله.
ولا تزال شبكات المستكبرين التضليلية تقوم بأسوأ
دور في مد سيطرتهم الشيطانية على المستضعفين
وهكذا ينبغي أن يكون الشعب على أعلى مستوى من
الوعي حتى يقاوم هذا التضليل ، والا فإن الجزارين سوف
يقودونه إلى المذبحة بهدوء بعد أن يخدعوه ويغروه.

باء / الإرهاب :

(وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ)

الإرهاب وسيلة شيطانية يستنجد بها أعوان الشيطان متى تحرك الناس تجاه دينهم ، أو بدأوا بممارسة حقهم في التفكير ، أو بدأوا يستخدمون عقولهم .. (خيلك) هم الخيالة أو بمعنى آخرهم القوة المحمولة للشيطان و (رجلك) اشارة الى جيش المشاة.

جيم / إفساد الاقتصاد :

(وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ)

وهذا هو الأسلوب الثالث الذي يعتمد عليه الشيطان وهو إفساد النظام الاقتصادي وحين يكون الاقتصاد فاسدا بسيطرة الرأسمال الكافر فان من الصعب جدا عبادة الله ، لان الشيطان يقطع رزق المؤمنين بعد سيطرة اجهزته على المال.

دال / إفساد التربية :

اما المشاركة في الأولاد فتعني التربية الفاسدة للطفل ، فالشيطان يشارك الأب في تربية ابنائه فمنذ نعومة اظفارهم يأخذهم ليزرقهم فكره ، ليكونوا حملة لرسالته.

والمعنى العميق لهذه الآية : ان الإنسان لو ترك وفطرته ، لاستفاد من حياته ، ولكن الشيطان يدخل مع الإنسان في كل شيء ويصير معه شريكا ، فيمتص جهوده ، فلا يستفيد الإنسان من حياته لحياته الاخرى ، بل تكون حكرا للشيطان.

هاء / الترغيب :

(وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا)

وهذه هي النقطة الاخيرة التي يعتمد عليها الشيطان وزبانيته وهي أسلوب الترغيب ، ولخطورة هذه النقطة سفهها الله سبحانه وتعالى ، لان الإنسان تغريه رئة الدينار حتى يعمى بصره فيصبح لا يرى الحق الا بلج. الغرور هو التغرير ، قال : الراغب في مفرداته : الغرور هو كل ما يغر الإنسان من جاه وشهوة وشيطان ، وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغاوين.

عبادة الله عصمة وهداية :

[65] (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ)

ان عبادة الله سبحانه وتعالى ، والاتصال به عصمة للإنسان لئلا يقع في حائل الشيطان ان عبادة الله هدى في البصيرة ، وقوة في الارادة ، وغوث في الكربة والذين يكفرون بالله ولا يتمسكون بحبله فان الشيطان يضلهم بغروره وبرههم بجيشه ، ويشاركهم في الأموال والأولاد.

وهكذا لا يمكن لأحد ان يتخلص من برائن الشيطان ، من دون الاعتصام بحبل الله المتين. وكما ان امضي اسلحة إبليس الاستفزاز بالصوت ، فان أعظم حصن للمؤمن هو الذي يقيه تضليل الناس. وذلك ببصائر الوحي وضياء العقل ، وهكذا تكون الصلاة والصيام وسائر العبادات وسيلة للتفكر السليم ومقاومة عوامل الانحراف الفكرية. ويفسر هذه الآية قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل :

(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى

**الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَىٰ
الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (النحل 98)**
(السلطان) هو القدرة.
(وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا)

من الطبيعي جدا ان ارادة الشيطان لا تستطيع ان
تقف امام مشيئة الله ، لان وعد الله هو الحق وان يعد
الشيطان الا غرورا ، وقد وعد الله عباده بأنه وكيلهم في
صرف الشيطان عنهم ، وتقطع مصائده وهدم مكائده.
ان مقاومة أسباب الانحراف في النفس تسير جنبا
الى جنب مع التيار العام للخلق والفطرة والذي تمثله
سنن الله وقوانين الطبيعة. اما الانحراف فهو السير ضد
هذا التيار ، فلذلك فان الانحراف يحمل في جوفه عوامل
انهياره ، حتى لو تذرع بالاساليب الملتوية من إرهاب أو
إغراء.

[66] **(رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ)**
هذه مقارنة بين غرور الشيطان ونعم الله ، فاذا كان
الشيطان يرمي الى تلك المقاصد التي ذكرها الله ، فان
الله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان من براثن الشيطان
ويساعده على تسخير الطبيعة حيث يزجي السفن في
البحر لمصلحة البشر.
والإزجاء : هو الدفع والتحريك ، ولا يتم الإزجاء الا
بخلق عوامل مؤثرة تساعد على هذا الإزجاء سواء بالريح
التي تحرك المياه وتحدث الأمواج أو بالقمر الذي يصنع
المد والجزر ، أو بخلق العوامل التي تساعد على تحريك
السفن فوق سطح المياه.
(لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

فلم تزل السفن أفضل وسيلة للتجارة ، ونقل فضل الله المتمثل في ألوان البضائع من بلد الى بلد وبالرغم من تقدم الوسائل الاخرى للنقل البري ، كالطائرات والسيارات والقطار ، فان نسبة نقل البضائع عبر البحار أعظم من غيرها بما لا قياس. وبالإضافة الى ذلك فان البحار ستضل أفضل وأعظم مصدر للطعام البشري الطيب.

[67] أسلوب القرآن الحكيم يعتمد على إبلاغ الحقيقة الى غور الفكر ، وعمق القلب ، بان يرفع الحجب التي بينه وبينها حتى يشاهد بذاته الحقائق. فهذا هو العلم الحق انه كشف وشهود واتصال مباشر بين القلب والحقيقة (عبر جسر المعرفة). وهنا يذكرنا الرب سبحانه بذاته عبر منهاج وجداني يعتمد على رفع الحجب وشهود الواقع. ولعل الحديث التالي يبلور في نظرنا هذا الأسلوب.

جاء رجل الى الامام الصادق (ع) وقال له : يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحIRONني.

فقال له : يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال : نعم قال : فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال : نعم.

قال : هل تعلق قلبك هنا لك ان شيئاً من الأشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك؟ قال : نعم قال : الصادق (ع) : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي ، وعلى الاغاثة حيث لا مغيث⁽¹⁾

[67] (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ)

في لحظات الخطر يتذكر العبد ربه ، ويتعلق قلب الإنسان بالله وليس بذاته التي يعبدها أو بالطاغوت الذي يخضع له.

(1) بحار الأنوار ج 3 ص 41

وهكذا يستدل بها الله على ذاته ، فلا أحد منا يخلو من لحظات الحرج والشدة ، حيث تحيط بنا الاخطار ونعرف بفطرتنا ان أولئك الآلهة المزيفة ، التي تعبد من دون الله لا تغني عنا شيئاً فتتصل القلوب برب الأرباب ، وتبدأ بالمناجاة الحارة ، ويفتح الرب أمامنا أبواب رحمته وتستقبلنا بشائر فضله وتنقذنا يدعونه وغوثه.

(فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا)

فبدل ان يزداد شكرا تراه يزداد طغيانا وكفرا بنعمة الله ، (وكفوراً) صيغة تدلّ على الاستمرار.

[68] **(أَقَامْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ)**

اين تهرب من قدرة الله؟! صحيح انه نجاك من هذا البحر الغاضب ، لكن من الذي يضمن لك ان لا تخسف بك الأرض ، أو ينفجر عليك بركان منها ، وهذه الآية اشارة الى إمكان حدوث التغيرات الجيولوجية في اي لحظة.

(أَوْ يُزْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا)

الحاصب الريح المحملة بالحصى وذرات الرمل. عند ما كانت قوافل العرب تسير في الصحاري التي تتحرك رمالها كانت الرياح تسوق كثبان الرمل فتبتلع القوافل بما فيها وبمن معها ، ولعلمهم كانوا يسمونها بالحاصب.

هذه طبيعة الإنسان بدل ان يشكر ربه على النعم اولا وعلى خلاصه من البلاء ثانيا بدل ذلك يكفر.

(ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا)

سبق وان ذكر الله سبحانه بأنه وكيل عن المؤمنين في دفع الشيطان عنهم ، ولكن من هو وكيل الكافرين في دفع الموت والضرر هذه الآية تشير الى ضرورة الرجوع الى الله لأنه القوي ، ولا قوة أعلى من قوته. عند ما ذكر الله أساليب الشيطان صغرها وبيّن ان عباد الله أقوى منها بفضل الله فاذا كان الشيطان يستطيع إغواء اتباعه فان الله قادر على إهلاكهم رأسا بان يغرقهم في اليم ، أو يخسف بهم الأرض ، أو يرسل عليهم ريحا لا تبقى ولا تذر.

بعد البلاء أما العذاب أو الرحمة :

[69] (أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا)

اي يعيدكم في البحر ، فيرسل عليكم القاصف (القاصف) هي : الأعاصير البحرية الهائلة ، هذه الآية تشير الى غباء الإنسان ، فاني له ان يهرب من عذاب الله؟! فحتى لو اسكرته الفرصة واذله تتابع النعم عن شكر ربه ، فهل ينفعه ذلك؟!

الله قادر على ان ينسيك ما أصابك ، وهذا ليس من صالحك ، إذا قد تلدغ من الجحر الذي لدغت منه في المرة السابقة! انما عليك ان تتذكر ما أصابك من البلاء ليذكرك بالله سبحانه وتعالى حينها لن تلدغ من جحر مرتين.

ان الله سبحانه وتعالى عند ما يتلي امة فانما يتليهم بما كسبت أيديهم ويهدف إنقاذهم من السيئات التي كانت سبب البلاء كما ان الألم علامة المرض فكذلك البلاء علامة الذنب فاذا كفروا وتمادوا في الغي فان الله عند ما يتلي امة فان ذلك مؤشر إنذار لهم بأنهم مذنبون ، وان الله لا ينجي من هذا البلاء الا عند خلوص النية ،

والخلاصة هي : ان الله سبحانه وتعالى يتتلى الإنسان بالبلاء ليعمق روح الايمان فيه ، ولكنه قد يكفر إذا نجي منه وقد البلاء يتحول الى عذاب.

قال الله سبحانه وتعالى لعيسى (ع) : «يا عيسى! لا يغرنك المتمرد عليّ بالعصيان ، يأكل من رزقي ، ويعبد غيري ، ثم يدعوني عند الكرب فأجيبه ، ثم يرجع الى ما كان عليه ، فعليّ يتمرد؟ أم لسخطي يتعرض؟ فبي لأخذته اخذه ليس له منجي ولا دوني ملجأ»

إذا البلاء ميزان العبد فقد يهتدي به فيرحمه الله ، وقد يطغى فيحول الله البلاء الى عذاب ، لقد رفع الله فوق بني إسرائيل الطور وهددهم بأنه سوف يسقطه عليهم ، ولكنهم أخلصوا نيتهم فتاب الله عليهم ، وعند ما عادوا الى غيهم عاد الله عليهم العذاب ، إذا علينا ان نعرف أبدا ان البلاء جرس إنذار ، فنصح انحرافنا ونتجه الى الله قبل ان يصبح عذابا شاملا.

[70] (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)

بالعقل والارادة وباستواء الخلقة ، وقدرة الجسم على الحركة باستقامة ووجود اجهزة دقيقة له تساعد على التحكم في الطبيعة. وهكذا كرمهم بالهدى وبأن الأنبياء والصديقين منهم حيث أنزل لهم رسالاته. وكرمهم بتسخير الطبيعة لهم ، وتوطئة ظهور الأشياء لهم.

(وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)

حملهم في البر : فالأرض جعلها صلبة يستطيعون التنقل عليها وسخر لهم الخيل والبغال والحمير ليركبوها. وسخر لهم سائر وسائل الانتقال في البر بفضله كما حملهم في البحر فوق السفن التي تمر المحيطات.

(وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا)

الطيبات : الرزق الحلال وكل ما في الأرض حلال الا
ما استثنى ، وتفضل الله على الإنسان ليس لذاته وانما
ليتحمل به مسؤولية أكبر ، لان لكل شيء زكاة فزكاة
المال بذله ، وزكاة العلم نشره وكذلك فان زكاة التفضيل
ان تتحمل مسؤوليتك بحجم هذا التفضيل.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ
بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ قَلِيلًا (71)
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى
وَأَصْلَ سَبِيلًا (72) وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا (73)
وَلَوْ لَا أَنْ تَبَيَّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا
قَلِيلًا (74) إِذَا لَادَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) وَإِنْ كَادُوا
لَيَسْتَفْرِضُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا
يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) سَنَّةً مِّنْ قَدْرٍ

73 [ليفتنونك] : يزلونك وبصرفونك.

74 [تركن] : تميل-

76 [خلافك] : بعدك.

أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخَوِيلًا (77)
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ
اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَحْمُودًا (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا
بَاصِرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)

كيف نواجه خطط إبليس؟

هدى من الآيات :

في درس مضى بين القرآن الكريم مكر الشيطان وكيدِه ، وها هو يبصرنا كيف نقاومه ، ويثبت أفئدة المؤمنين بالحديث عن سنة الله التي اتبعها النبيون فانتصروا.

عند ما يدعو الله كل أناس بإمامهم. فهل تريد ان يكون إمامك الشيطان؟ وعند ما تتطير الكتب. فهل تحب ان تستلم كتابك بالشمال؟

هنا لك من يؤتى كتابه بيمينه ، ويعطون البصيرة ، يقرءون كتابهم دون ان ينقص من أجرهم شيء ، فلا يظلمون بقدر فتيل ، بينما هنا لك من يؤتى كتابه بشماله وهم عمي لا يهتدون سبيلا. بلى انهم كانوا في الدنيا لا يبصرون ، فجزاؤهم ان يكونوا في الآخرة كذلك.

ان العاقبة الحسنى انما هي من نصيب أولئك الذين يقاومون خداع الشياطين

الذين ضغطوا على رسول الله ليغيروا بعض ما اوحى اليه ، واثّذ يتخذوه خليلا ، وعصمة الله هي التي تحفظ البشر من السقوط في شرك إبليس ، ورسول الله معصوم عن الميل إليهم بأذن الله ، ولو انه ركن إليهم شيئا قليلا لا ذاقه الله – إذا – ضعف الحياة وضعف الممات ، ثم لا ينصره الله شيئا.

هكذا يستقيم المؤمنون امام مكر إبليس وشياطينه ، الهادف تضليلهم ، اما عن قوتهم وارهابهم فإنهم أرادوا ان يستفزوا رسول الله من أرضه ، ويخرجوه منها ، ولكنهم ان فعلوا أطبق عليهم العذاب. تلك سنة الله في الماضين ، ولا تجد لسنة الله تحويلا.

ولكي نقاوم ضغوط الشياطين علينا ان نقيم الصلاة لدلوك الشمس (وقت الظهر والعصر) الى غسق الليل (المغرب والعشاء) وقرآن الفجر (صلاة الصبح) ان قراءة القرآن تشهده الملائكة ، وان نقوم الليل للتهجد نافلة ، ان ذلك وسيلة التقرب الى الرب ولبلوغ المقام المحمود ، وان ندعو الله لكي يجعل مدخلنا مدخل صدق ، ومخرجنا مخرج صدق ، وان يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا ، وان نحيا الحق ونميت الباطل.

تلك كانت مناهج الرسالة لتحدي خطط إبليس ، ونلخصها في خمسة بنود ، اقامة الفرائض ، والتهجد في الليل ، والصدق في جميع المواقف ، والتوكل على الله ، وأخيرا الثقة بنصره. وهذا هو محتوى رسالة الله التي أوحاها الى عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.

ولان سورة الإسراء تبين حقائق الوحي الإلهي تحدثنا عنها في أغلب دروسها ، وضمن بيان حقائق أخرى تتناسب معها كقضية مكر إبليس الذي يريد إغواء بني آدم ، فيوفر الله لهم حبل الخلاص برسالاته التي اوحى بها.

بينات من الآيات :

أمامة القرآن هداية وفلاح :

[71] (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ)

في ذلك اليوم يدعو الله سبحانه كل أمة بإمامها ، والامام يعكس قيم أمته ، وهو تجسيد لكل فرد في الأمة ، وهكذا يجب ان تتبع القيادة من صميم الأمة ، وتعيش واقعها ، وكل قيادة لا تتبع من صميم الأمة فانها لا تملك مبرر البقاء لأنها تتنافر طبيعيا مع كل فرد في هذه الأمة. والامام هو القرآن الموحى به ، وهو الذي يجسد القرآن ويكون قرآنا ناطقا فالفكرة الرسالية هي القائدة وانما يمثلها ذلك الامام الناطق بها ، ويجب على الإنسان ان يتبع الفكرة قبل ان يتبع الشخص ، وان يعرف خط القائد قبل شخصه ، فاذا أردت اتباع قيادة فلا بد ان تعرف خطها أولا.

جاء في الحديث عن القرآن :

«من جعله امامه قاده الى الجنة ، ومن جعله

خلفه ساقه الى النار»

وكيف يمكن ان تجعل القرآن إمامك ، من دون ان تختار قيادته حسب موازينه.

(فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا)

هؤلاء الذين اتبعوا القرآن يدعون بالقرآن ، وبذلك الامام الذي اتبعوه باسم القرآن وصاروا قرآنيين : أما وانهم صاروا قرآنيين ، فان الله يعطيهم حقهم غير منقوص ، دون ان يظلمهم فتيلة ، والفتيل هو الخيط الدقيق في شق نواة التمرة ، ولعل نهاية الآية تدل على ان الوهم الذي يبثه الشيطان في روح اتباعه بأن عمل الخير لا جزاء له باطل.

وليس معنى هذه الآية ان الله يظلم من لا يؤتى كتابه
ييمينه ، بل الله عادل ولو يؤاخذ الناس بعدله لما نجى
أحد من البشر ، ولكن الله سبحانه لا يتعامل مع الناس الا
بفضله ، وقد ورد في الدعاء : «الهي عاملنا بفضلك ، ولا
تؤاخذنا بعدلك ، فانه لا طاقة لنا بعدلك ، ولا نجاة لنا دون
فضلك» والله سبحانه لا يظلم الناس ، ولكن الناس
أنفسهم يظلمون ، فاذا عاقبهم الله في الآخرة فانما
يعاملهم لقاء ظلمهم لأنفسهم.

[72] (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا)

غير الله سبحانه مسار الحديث ، فبدل ان يقول مثلا
: «(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ) ..» قال : «(وَمَنْ
كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى) ..» ولو انه قال مثل ذلك لما
وضحت صفتهم الرئيسية ، وعلى كل حال فان هناك صفة
مميزة جعلت بعض الناس أصحاب يمين والبعض الآخر
أصحاب شمال ، وان ذكر هذه الصفة في أحدهما يعني
وجود عكسها في الآخر ، فصفة أصحاب الشمال العمى ،
فاذا تكون صفة أصحاب اليمين الأبصار ، ولعل العمى في
القرآن يرادف اللاوعي.

ان الوعي في الحياة الدنيا هو ضمان السلامة في
الآخرة ، لان الواعي لا يعمل الا وفق تقدير وحكمة ،
فلذلك تقل نسبة أخطائه ومعاصيه ، ومن لا يمتلك وعيا
في الحياة الدنيا يحجزه عن المعاصي فهو في الآخرة
أعمى عن النظر الى رحمة الله ، وكلمة «أضل» اسم
تفضيل على وزن افعل اي أشد ضللا.

ان الله وفر الفرصة للإنسان للهداية ، فان هو لم
يتقبلها ، وكفر بالله ، وتغافل عن دواعي الهداية في
نفسه ، فانه لن يكون أقل عميا في الآخرة عما هو عليه
في الدنيا ، بل هو أضل سبيلا ، ذلك لان «الجزاء من
جنس العمل» فمن اطفأ شعلة

الهداية في نفسه ، ولم يهتد الى الصراط المستقيم ، هكذا تكون عاقبته ، وهكذا ينبغي ان يسعى البشر نحو الهداية في الدنيا حتى لا يحشر أعمى ، ويبدو من الآية ان الشيطان يسعى من أجل حجب بصيرة البشر ، وذلك بتضليله الذي عبرت عنه الآيات السابقة ب «**وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ**» وعلى الإنسان ان يتحداه ولا يخضع لغروره ، وان يسعى نحو أسباب الهداية ، ويتجاوز العقبات التي وضعها إبليس في طريقه. ذلك لأنه مسئول عن إبقاء بصره سليما. ولا يجوز له ان يسمح لأحد ان يجعله أعمى.

الرسول يتحدى الضغوط :

[73] وكل إنسان مسئول عن بصيرته الا يحجبها الشيطان ، وعن هداه الا ينحرف عنه تحت وطأة الضغوط ، وهكذا كان الرسول يتحدى الضغوط التي يمارسها اتباع الشيطان لتغيير الرسالة.

والتعبير القرآني بليغ في بيان مدى كثافة الضغوط التي يتعرض لها صاحب الهداية ، حتى انها تكاد تؤثر في الرجل العظيم الذي يصفه الامام علي عليه السلام بقوله :

«**صَلَّ عَلَى الدَّلِيلِ إِلَيْكَ فِي اللَّيْلِ الْأَلِيلِ ، وَالْمَاسِكِ مِنْ أَسْبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الْأَطْوَلِ ، وَالنَّاصِعِ الْحَسْبِ فِي ذُرْوَةِ الْكَاهِلِ الْأَعْبَلِ ، وَالثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِفِهَا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى آلِهِ الْأَخْيَارِ**»

يقول ربنا : وهو يشير الى تلك الضغوط :
(**وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ**)
يسعى الكافرون والمشركون ان يفتنوا الرسول ، ويبعدوه عما اوحى اليه

بالتشكيك ، أو بالارهاب ، أو بالضغوط الاجتماعية ،
والنفسية.

(لَتُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ)

ليس فقط يريدون ان يبعدوك عن رسالتك ، بل
يريدون ان تسخر هذه الرسالة لصالحهم ، لأنهم يفكرون
لو انهم ابعادوك عن دينك ، فانه من الممكن ان ترجع اليه
، ولكن عند ما تفتري على رسالتك ، وتكذب فيها أنك
ستفهم هذه الرسالة بشكل مشوّه ، وبالتالي ستبتعد عن
دينك ، وهذا ما يفعله الاستعمار اليوم ، حين يصيغ الإسلام
كما يريد ، ويحرفه عن مساره ، يحوله الى دين الطقوس
والشكليات المجردة بعد ان يفرغه من جوهره ، ويختار
لذلك بعض ادعاء الدين.

(وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا)

إذا كُفِّت رسالتك حسبما يريدون فأنت إذا مخلص
لهم وما جزاء المخلص لهم الا ان ترفع مرتبته عندهم ،
وهكذا يجب على الداعية ان لا يتنازل عن مبادئه في اي
ظرف من الظروف ، وان يضحي من أجل أداء رسالات
ربه.

**[74] (وَلَوْ لَا أَنْ تَبْنَاكَ لَعَدُ كِدَتْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ
شَيْئًا قَلِيلًا)**

لولا اتصال الرسول (ص) بينوع القوة ، لكانت
الضغوط تجبره للتنازل عن رسالته ، وحاشا الرسول ان
يتنازل عن مبادئه ، وينقل الرواة ان سبب النزول هو : ان
المشركين جاؤوا الى الرسول وقالوا له : (كف عن شتم
آلهتنا ، وتسفيه أحلامنا ، واطرد هؤلاء العبيد والسقاط
الذين رائجتهم الصنان (الصنان : نتن الإبط) حتى نجالسك
ونسلم منك ، فطمع الرسول في إسلامهم ، فنزلت هذه
الآية ، وجاء في حديث العياش عن الصادق عليه السلام
انه سئل عن هذه الآية فقال : لما كان يوم الفتح اخرج
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصناما من
المسجد وكان منها صنم

على المروة ، وطلبت اليه قريش ان يتركه وكان مسخا ، فلم يتركه ، ثم امر بكسره فنزلت الآية ⁽¹⁾ . ولعل الآية توحى بان الداعية قد يهم لتغيير بعض بنود رسالته طمعا في إدخال الناس في الدين وهذا بدوره خطأ ، والروايتان تشهدان على هذا التفسير . بالرغم من ان عصمة الرسول التي تدل عليها الآية (74) بصراحة تشهد على ان الرسول لم يعزم أبدا على تقديم تنازل للمشركين ، ولعله استعرض ذلك في ذهنه كأحد الخيارات المطروحة ، الا انه سرعان ما نبذه بسبب عصمة الله له ، وروي عنه انه صلى الله عليه وآله قال بعد نزول الآيات «اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين أبدا» ⁽²⁾

[75] **(إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ)** اي لأذقناك ضعف العذاب في الدنيا والآخرة ، ونظرا لمقام الرسول وعظم مسؤولياته فانه يحاسب بقدر تلك المسؤوليات فكلما ارتفعت مسؤولية الإنسان ، كلما حوسب أكثر بعكس الذين لا يحملون مسؤولية كبيرة ، لان انحراف القيادة يعني انحراف قطاع كبير من الامة . **(ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا)**

هذه الآية هي جواب على الآيات الاولى **(وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِينا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ، وَإِذَا لَا تَجِدُوكَ حَلِيلًا)** اي لو انحرفت فقد تجد من ينصرك في الدنيا ، ولكن من الذي ينصرك من عذاب الله .

(1 ، 2) : تفسير الصافي ص 208 ج 3

[76] (وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُوا مِنْ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا)

الإنسان الذي يحمل الرسالة لا بد ان يضع في اعتباره انه سوف يتعرض للضغوط الاجتماعية ، والمادية ، ومن ضمن هذه الضغوط (الإخراج والتهجير والمقاطعة الاجتماعية والإيذاء) ومن يقرأ ما عانى رسول الله من الإيذاء لا يمتلك دموعه وخاصة عند ما فقد عمه وزوجته في عام الأحزان ، ولم يجد أحدا يمنع المشركين عن أذاه ، فاشتد أذاؤهم له ، وتولى ابو لهب سيادة قريش ، ويزداد أذى له وهو عمه وأقرب الناس اليه ، وإذا كان عمه هكذا فكيف يكون المشركون؟!

ثم بعد ما ضاقت عليه الأرض بما رحبت هاجر الى الطائف ، ولقي من العنت مثلما لقي في مكة ، فاذا بصبيانها يدمون رجلي الرسول بالحجارة ، وعند ما تأزمت الأمور أكثر بين الرسول وأهل مكة حاولوا إخراجهم ، ومن ثم تأمروا على قتله ، فهاجر الى المدينة ليفتح بذلك صفحة جديدة أطلت على التاريخ ببوارق الأمل.

«يستفزونك» اي يخرجونك وينفرونك ، وهذه ثانية خطط إبليس وشياطينه حيث انهم حين يفشلون في تغيير الرسالة لتوافق مصالحهم ، ولا أقل لكي لا تضرها رغم اغرائهم لصاحب الرسول بأنهم سوف يدخلون في دينه لو فعل ذلك - أقول بعد فشلهم هذا يتوسلون بالارهاب ، ويحاولون طرد صاحب الرسالة - من أرضهم.

ونلاحظ ان القرآن أشار الى هاتين الخطتين في الآية (63) حيث قال : «وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ».

وكان السياق هنا يذكّرنا بفشل إبليس مع نبينا ، وان علينا الا ندعه ينجح معنا أيضا ، أو لسنا اتباع ذلك الرسول؟!

(وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا)

اي لن يستطيعوا ان يواجهوك بعد ما يخرجوك. لعل الآية تشير الى سنة إلهية ، قضاها الرب لعباده : ان رسل الله ، والذين هم يسبيرون على نهجهم ، أوتاد الأرض ، فمن دونهم تسبخ بأهلها ، بهم يحفظ الله العصاة ان يدمرهم شر تدمير ، فاذا طغى الناس واخرجوا هؤلاء من بلادهم فان العذاب يصبّ عليهم صبا. ولو لا ان نبينا (ص) اختار الهجرة الى المدينة لكان أهل مكة يتعرضون لعذاب شديد ، بل انك ترى انهم تعرضوا للقتل والأسر ، وفتح بلدهم لأنهم هموا بإخراج الرسول.

[77] (سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا)

سنة الله لن تتغير حتى يوم القيامة ، فهذه من الحتميات الالهية ، والتحويل هو تحويل الشيء الى غيره ، وسنة الله المتمثلة بنصر الرسل ، سنة أبدية محتومة ، كما ان الظروف الطبيعية تحتمها ، لان الكفر يسير ضد التيار العام للطبيعة ، بينما تنتصر رسالات الله ، لأنها تتحرك باتجاه التيار الطبيعي للحياة ، كما انها تتوافق مع الفطرة.

الصلاة :

[78] كيف يقاوم المرء ضغوط الشيطان؟ يجب السياق القرآني عن هذا السؤال بعد ان بين خطط إبليس في إغواء بني آدم ، وسوقهم الى النار ويتلخص الجواب في اقامة الصلوات المفروضة ، والتهجد بالليل ، والصدق في المدخل والمخرج ، والتوكل على الله ، والثقة بنصره ، فهذه خمسة برامج يتحدى بها المؤمن مكر الشيطان وكيده.

[78] (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ)

دلوك الشمس اي زوالها ، وسمى الدلوك دلوكا ، لان
الإنسان يدلك عينه عنده لشدة شعاعها انثذ ، وقال
البعض ان الدلوك هو الميل ، وسمى الزوال دلوكا لان
الشمس تميل عنده الى جهة المغرب ، كما ان المغرب
سمي به أيضا لان الشمس تميل الى الغروب.
(إلى غَسَقِ اللَّيْلِ)

غسق - دلجة - ظلمة - بمعنى واحد وهو شدة الظلام
، وشموله ، ولعله يتم عند منتصف الليل.

(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)
قرآن الفجر هو صلاة الصبح ، وصلاة الصبح مشهودة
من قبل ملائكة الليل وملائكة النهار ، لذلك استحب
استحيابا مؤكدا صلاة الفجر في أول وقتها.
نلاحظ ان الله سبحانه حدد أوقات الصلاة بثلاث
أوقات بدل ان تكون خمسة أوقات ، نظرا لتقارب وقتي
الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء.

[79] (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ)
نافلة الليل هي الصلاة غير المكتوبة ، ولو كتب على
المؤمن غير الفرائض الخمس لكان المكتوب صلاة الليل
لما فيها من الثواب ، ومباهات الله ملائكته بمن يصليها.
التهجد : السهر لصلاة الليل ، وأخذت الكلمة من
الهجود وهو النوم ، وكان المتهجّد يغالب نومه.
(عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا)

هذه فائدة صلاة الليل والمقام المحمود للرسول الشفاعة ، وللمؤمنين درجات الكمال ، حيث جاءت الأحاديث تؤكد على صلاة الليل ، وتوضح فوائدها ، فهي تزيد في الرزق ، وتزيد في العمر ، وترفع عذاب القبر وهي نور في القبر ، ونور يوم القيامة ، وترفع اسم الإنسان ، وتزيد في بهاء وجهه ، وتزرع الخشية في قلبه ، وتحبه الى إخوانه وعشرات من الفوائد العظيمة.

شفاعة الرسول في أمته :

عن الامام الصادق (ع): عن آية «**عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً**» سأله رجل عن قول الرسول في تفسير هذه الآية «انا سيد ولد آدم ولا فخر» قال (ع) «نعم يأخذ حلقة من باب الجنة فيفتحها ، فيخر ساجدا ، فيقول الله : ارفع رأسك .. اشفع تشفع ، .. اطلب تعطى فيرفع رأسه ثم يخر ساجدا ، فيقول الله : ارفع رأسك .. اشفع تشفع .. اطلب تعطى ، ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع ، ويطلب فيعطى».

وفي رواية اخرى عن الامام الصادق (ع) رواها عنه الامام الكاظم (ع) : يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين يوما ، وتؤمر الشمس فتنزل على رؤوس العباد ، وينجم العرق ، وتؤمر الأرض الا تستقبل من عرقهم شيئا ، فيذهبون الى آدم فيشفعون ، فيدلهم على نوح ، يقول : اذهبوا الى نوح ، ويدلهم نوح الى إبراهيم ، ويدلهم إبراهيم الى موسى ويدلهم موسى الى عيسى ، ويدلهم عيسى على محمد ، فيقول : عليكم بمحمد خاتم النبيين ، فيقول محمد (ص) : أنا لها ، فينطلق حتى يأتي باب الجنة ، فيدق الباب ، ويقال : من هذا؟ فيقول محمد : افتحوا ، فاذا فتح الباب ، واستقبله ربه ، فخر ساجدا لا يرفع رأسه حتى يقول الله له : تكلم ، فاسأل تعطى ، واشفع تشفع ، فيرفع رأسه فيستقبل ربه ، فيخر ساجدا ، فيقال له مثلها ، فيرفع حتى انه ليشفع من قد حرق بالنار ، (وما) أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه

من محمد ، وهو قول الله تعالى : **(عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً)**.

وبالرغم من ان الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه وآله ، وفسرت في أكثر النصوص المأثورة عن علماء المسلمين جميعا بالشفاعة التي خص بها الرب حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله – بالرغم من ذلك – الا ان القرآن نزل على لغة «إياك اعني واسمعي يا جارة» حسب النصوص المأثورة.

وهكذا نعرف ان نافلة الليل هي معراج المؤمن الى الكمال ، انها تطهر القلب عن عقده واحقاده ، واهتماماته بصغائر الأمور ، وتوسع الصدر لاستقبال المسؤوليات العظام ، وتشجذ العزيمة لتحدي العقبات ، وتنهض الإرادة الخاملة ، وتعطى النفس قوة دفع ذاتية ، وكل ذلك بفضل القرب الى الرب ، ولعل كلمة «عسى» في هذه الآية كما لفظة لعل في آيات أخرى تذكرنا بان هذه الحقائق ليست مثل الحقائق الفيزيائية التي تقضي بحتمية النتائج بعد الأسباب ، بل انها حقائق فوق مادية تتبع مشيئة الله ، والله سبحانه لا يتقبل العمل الا بالتقوى والإخلاص ، وهو ينظر الى روح العمل قبل مظهره ، فعلى الإنسان ان يستمر في الاجتهاد ، ويرجو رحمة الله ، فعسى ان يبلغه الله النتائج وبذلك يحرض القرآن المؤمنين على المزيد من العمل والمزيد من التضرع الى الله ليبلغوا المقام المحمود بفضله.

نصرة الله :

[80] **(وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ)**

الالتزام بالصدق في المواقف ، في كل مدخل ومخرج منها هو أهم واجبات الرسول والرسالي ، ولان الإنسان يحتمل ان يدخل فيما يكرهه الله ، أو يخرج عما يحبه الله ، فهو بحاجة الى حاجز يمنعه عن الانحراف ، وهذا الحاجز انما هو من عند الله سبحانه ، والمراد من هذه الآية : يا رب ادخلني في الأمور إدخلا صادقا ، واخرجني

منها إخراجاً صادقاً.

(وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا)

إذا التزم الإنسان بالواجبات الشرعية ، وجسد الشخصية القرآنية انثذ يصبح تحت ظلال رحمة الله في الأرض ، فيصبح سلطاناً من قبل الله ، بالطبع ليس سلطاناً مادياً ، بل سلطاناً ربانياً رحمانياً ، ويبعث الله من ينصره من المؤمنين والملائكة.

إذا أردت ان تكون قائداً أصلح نفسك وكن مع الله ، لأنه من كان مع الله كان الله معه.

جاء في وصية الامام الحسن (ع) لجنادة :

«يا جنادة من أراد عزاً بلا عشيرة ، وهيبة بلا

سلطان فليخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته»

ولو عمل المسلمون بهذه الآية الكريمة لاغنتهم عما في ايدي أعدائهم ، وهيات لهم استقلالاً اقتصادياً ، وثقافياً ، وسياسياً ، كيف؟

لقد أودع الله في الإنسان معادن لا تنفذ ولا تحد ، وسخر له الطبيعة بما أعطاه من علم وإرادة وقوة. ومن أعظم المواهب التي أتاها الرب للخلق الطموح ، فكل واحد يتطلع الى العظمة ، ويحب الكمال وهذا التطلع هو جناح المرء في تحليقه في فضاء التقدم. الا ان الشيطان يغويه ، ويوجه طموحه في الاتجاه الخاطئ ، انه يلوي مقود سيارته عن الشارع المعبد الذي يمهدده الجهد الصادق باتجاه الصخور الوعرة ، وبهمس في اذنه هذا هو طريق المجد ، الكذب ، الغش ، السرقة ، وانتهاك ثروات الآخرين ، واستغلالهم ، أو استجداء العون منهم ، وهكذا يخدعه مرتين حين يسلب عنه عزيمته ، وحين يخيل اليه ان الآخرين ينفعونه.

اما المؤمن فإنه يعلم ان قوة ساعده ، ونفاذ بصيرته ، ومضاء عزمه كل أولئك كفيل بتقدمه ، وان رزقه موجود في الطبيعة ، في الأرض التي يزرعها ، في المعادن التي يستخرجها ويسخرها ، وبالتالي في التعامل الشريف مع الناس.

وهكذا يبني بناءه على الصدق ، فان دخل في عمل ، في مشروع ، في حركة ، في شركة ، دخل بنية صادقة فلم يدخل ليستغل جهد الآخرين ، ولا ليستريح من بذل الجهد ، ثم لا يخرج الا بصدق فيكمل مسيرته حتى النهاية ، ويتم عمله بأحسن وجه دون ان يخدعه الشيطان ، فيدفعه لترك العمل. متى ما رأى فيه صعوبة.

ولعل صدق العمل في المدخل والمخرج هو التحدي المناسب لخطة إبليس في مشاركة الأموال والأولاد ، حيث قال الله سبحانه في آية مضت بينت مكر إبليس في تضليل البشر قال : **«وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»**.

إذ ان صدق المؤمن لا يدع مجالا لمشاركة إبليس الذي يهدف إفساد الاقتصاد والتربية ، وكيف يفسد اقتصاد قوم لا يأكلون الحرام ، ولا يسرقون جهد بعضهم ، ولا يتعاملون بغش ، أو تطفيف ، أو تغرير ، أو كذب!

ونستوحي من تواصل بداية الآية وخاتمتها ان الصدق في الدخول والخروج وسيلة لنزول نصر الله ، وبلوغ القوة (السلطان) والعزة (النصر).

والصدق في البداية هو خلوص العمل ، بينما الدعاء في الخاتمة هو التوكل وهما العمل الصادق والتوكل على الله يتكاملان فلا توكل من دون عمل ، ولا ينفع العمل من دون التوكل.

[81] **(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)**

سبب ارتفاع الباطل هو خفوت نور الحق وتقوقعه ،
ومتى ما وجد الحق غاب الباطل.

وهذه الآية تعطي الثقة بالمستقبل ولعلها تعالج غرور
الشیطان الذي أشير إليه ، وقول ربنا سبحانه : (وَعِذُّهُمْ
وَمَا يَعِذُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) فبينما الشيطان يخدع
الإنسان ، ويمنيه بالمستقبل كذبا ، فإن الله سبحانه يعده
صادقا ، إذ انه يبشره بان العاقبة للمتقين ، وان الحق
منتصر وان الباطل كان زهوقا.

وهكذا يقاوم المؤمن كل مكر شيطاني بخطة رشيدة
، وعمل مبارك :

- 1 - يتحدى صوته المضلل ببصائر الوحي.
- 2 - خيله ورجله وبالتالي ارهابه بالصلاة والتهجد.
- 3 - 4 - مشاركته في الأموال والأولاد بالصدق
والتوكل.
- 5 - وعوده وغروره بالثقة بوعد الله والأمل في
المستقبل.

عازنا الله من شر الشيطان وكيده ومكره.

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْبُدُ الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ

88 [ظهيرا] : الظهير المعين وأصله من الظهر.

إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا
مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ
وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ
السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّيْلِ
وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ
تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفْيِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
رَسُولًا (93)

92 [كسفا] : وهي جمع كسفة بمعنى القطعة.
[قبيلًا] : مقابلة وعيانا.

القرآن بلسم الحياة وشفاء الإنسان

هدى من الآيات :

يبدو أن آيات هذا الدرس تتركز في بيان الموضوع الرئيسي لسورة الإسراء ، وهو الوحي ، وتعالج الموقف السلبي الذي اتخذته الكفار من القرآن .
كلما نزلت آية من القرآن كانت شفاء عن داء ، ورحمة للمؤمنين ، بينما الظالمون لا تزيدهم الا خسارا .
لماذا؟

لان الإنسان يتكل على النعم ، ويغتر بها ، فاذا أنعم الله عليه بنعمة اعرض عن ربه واستكبر ، فلما زالت النعمة عنه استبد به اليأس ، ولعل هذا أعظم سبب للجحود والكفر بالقرآن ، كما يظهر من خاتمة هذا الدرس .

وكل إنسان يعمل حسب ما بنيت شخصيته عليه ، والله اعلم بمن هو أهدي سبيلا ، ولعل هذا هو السبب الثاني الذي يجعل الكفار يخسرون نعمة القرآن ، ولا

يستفيدون منه ، لا شفاء ولا رحمة.
والوحي نعمة من الله وليس من الرسول نفسه ولو شاء الله لذهب به دون أن يقدر أحد على المطالبة به ، وانه لرحمة من الله ، وفضل عظيم ، ولعل زعمهم بأن الوحي من الرسول سبب ثالث لكفرهم وهو معجز لأنه لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله لا يقدرّون على ذلك حتى ولو تعاون بعضهم مع البعض الآخر.
وهو يحتوي على امثلة الحياة التي لو ساروا عليها لاهتدوا ولكن أكثر الناس يكفرون بهذه النعمة ، وتراهم يطالبون الرسول بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا حتى يؤمنوا به ، أو تكون له جنة من نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلالها تفجيرا.

وقد يطالبونه بالعذاب كأن يسقط السماء عليهم كسفا ، أو يأتي بالله والملائكة قبيلا ، أو يقولون له لو كان لك بيت من زخرف ، أو رقيت الى السماء ، وأنزلت معك كتابا نقرؤه لآمنا بك وهم يغفلون عن حقيقة هامة هي ان الرسول بشر مثلهم يوحي اليه ، وان القرآن ليس منه انما هو من الله سبحانه.

بينات من الآيات :

شفاء القرآن :

[82] القرآن شفاء ورحمة ، شفاء يطهر القلب والبدن والمجتمع من الجرائم ، ورحمة تنمي فيها الخير والفضيلة.

(وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)

كل القرآن شفاء الأمراض ، وبعض القرآن شفاء لذلك المرض الذي جاء من أجل شفائه ، ولان القرآن نزل حسب الظروف تنزيلا فقد كانت آياته شفاء

للامراض التي نزلت لعلاجها ، ولعل كلمة «من» تدل على ذلك.

والسؤال هنا هو : كيف يكون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين؟

اختلف المفسرون حول معنى الشفاء وابعاده ، ولكن الشفاء المقصود به هنا هو :
شفاء عام لكل جوانب الحياة.

القرآن شفاء القلب والمجتمع والبدن :

أولا : بين الإنسان ومعرفة الحقائق حجب متراكمة من ضغوط الشهوة ، وعقد النفس ، وقيود المجتمع ، وتخلص الإنسان من هذه الحجب لا يكون الا بإثارة دفائن عقله ، وهزة ضميره ، والقرآن يقوم بهذا الدور ، إذ انه كالصاعق الكهربائي الذي يهز ضمير الإنسان ووجدانه من الصميم ، فيتحرك العقل من الداخل ليخترق حجب الجهل والضلal ، والغرور هو أعظم حاجز بين الإنسان والحقيقة ، لذلك تصب هذه الآيات حمم الإنذار من خلال تصوير مشاهد يوم القيامة ، وهلاك السابقين ، ليقطع الاسترسال في الغفلة وأحلام اليقظة ، وفي هذا السبيل يضع شرائع مفصلة لتنمية المواهب الخيرة في القلب بعد تطهيره من امراض الاستكبار ، والحسد ، والحقد ، والعجب ، والغرور .. و..

إذ القرآن يعالج تفكير الإنسان لئلا يقع في الاخطاء المنهجية لفهم الحقائق ، وذلك عبر تقديمه للمنهج الصحيح.

ثانيا : والقرآن الحكيم شفاء للامراض الاجتماعية حيث يعطينا برنامجا في الاقتصاد ، والسياسة والتربية ، والاسرة لنحل به جميع المشاكل ، ولا يدع شاردة أو واردة بلا حكم واضح.

ثالثاً : ويقدم القرآن لنا نصائح توجيهية للحفاظ على الجسد ، فهو يؤكد على ضرورة الطهارة والنظافة ، وضرورة العمل ، ورفع الكسل والتواني ، وينظم للإنسان حياته الاجتماعية ، والاقتصادية ، وغيرها ليجنبه الأمراض الروحية والجسدية.

ونحن عند أصابتنا بأي مرض في أي مجال نحتاج إلى التسليح بالإرادة والحيوية ، وحينما تخلص نيتك لله ، فانه سيمن عليك بشفاؤه من حيث تعرف أو لا تعرف.

وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام «إنما الشفاء في علم القرآن» لقوله : **«وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّأَهْلِ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مَرِيءٍ ، وَأَهْلُهُ أَئِمَّةُ الْهَدْيِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا»** (1).

وجاء في حديث آخر ، مأثور عن الامام الباقر (ع) : **«ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط ،**

وقال : بإخلاص نية ومسح موضع العلة»
«وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً» الا عوفي من تلك العلة ، أية علة كانت ، ومصدق ذلك في الآية حيث يقول : **«شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»** (2)

السعادة وأبعادها :

للسعادة جزاءان الاول : (رفع النعمة) وهو الشفاء و (جلب النعمة) وهو الرحمة ، ويعني رفع الألم والفقر والمرض ، ومنع حدوث الفتن والحروب وما شابه.

(1) تفسير الصافي ج 3 ص 213

(2) المصدر

اما الجزء الثاني للسعادة فهو : السكينة والاطمئنان
ببلوغ الإنسان غايته. وهكذا كان القرآن شفاء ورحمة.
(وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا)

ان في القرآن منهاجك الذي يصل بك الى اهدافك ،
ولكن لا يستفيد من هذا المنهج الا المؤمنون الذين
يطبقون القرآن بوعي واستقامة وإخلاص ، اما الظالمون
الذين يغيرون معاني آيات القرآن حسب مصالحهم فان
القرآن سيكون لهم شقاء في الدنيا ، وخسارة في الآخرة
، فهو لا يدع مناسبة الا ذم فيها هؤلاء الظالمين بائعي
الحق ، وعبداء الشيطان والهوى ، ونتساءل : لماذا خست
الآية الظالمين بالذكر والجواب :
أولا : ان الظلم ظلام القلب ، وحجاب وظلمات يوم
القيامة.

ثانيا : لان الظالم يفسق عن حدود الله ، ويعبد
شهوته فانه يفسر آيات القرآن حسب اهوائه ، وبدل ان
تدله آيات الذكر على صراط الجنة تهدية الى سواء
الجحيم ، لأنه هو الذي حرفها ، وغير معانيها ويكون مثله
كمثل الذي يغير علامات الطريق ، فتضله عن الجادة ،
ولو لم يتبع هواه إذا لاهتدى الى الجادة.

[83] كيف لا ينتفع الظالمون من القرآن الا خسارا؟
يبدو ان السياق يجيب عن ذلك في الآيتين التاليتين ،
حيث ان الآية الاولى تبين طبيعة الإنسان والتي لا تقضي
استقبال النعم ، والانتفاع بها اما الآية الثانية فتوضح اثر
العادة في سلوك البشر وحيث ان ما تعود عليه الظالمون
وهم سائر الناس غير المؤمنين من الذين انزل عليهم
القرآن فلم يستجيبوا له أقول : ان سائر الناس قد جبلوا
على الاعراض عند النعم ، كما انهم يعملون على الشاكلة
التي ساروا عليها سابقا ،

فلا يتركونها بسهولة الى القرآن ، بلى المؤمنون وحدهم يتجاوزون هذه الحالة ، ويرتفعون الى مستوى الايمان.

(وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ)

قالوا : بان معنى الآية انه يعرض عن ذكر ربه عند النعمة ، ويبطر بها ويتولى ، فالآية حسب قولهم نظير قوله تعالى : **(إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً)**.

ولعل الأقرب الى السياق أن نقول : ان هذه الآية تبين صفة اخرى للإنسان وهي الاستهانة بالنعم ، وعدم الاستفادة منها ، وعدم تقديرها حق قدرها ، والاعراض هنا عن النعم ذاتها وليس عن الله ، بلى ان الاعراض عن الله وعن نعمه ينبع من صفة واحدة ، ذلك لان من يعرض عن ربه ولا يشكر نعمه ، ويـزعم انما اوتي النعم بعلمه وجهوده ، بل يرى ان النعم جزء من ذاته ، وان له طبيعة مميزة عن غيره بدليل انه خص دون غيره بالنعم فعنصره أفضل من سائر الناس.

أقول ان مثل هذا الفرد يستهين أيضا بالنعم ويعرض عنها ، وبالتالي فان هاتين الصفتين تنتهيان الى طبيعة واحدة.

ولان الإنسان يعرض عن النعمة ، ويتعالى عليها ، ويتولى بركنه ، وينأى بجانبه ، فانه لا ينتفع بالقرآن الحكيم ، ولا يكون القرآن بالنسبة اليه شفاء ، وهذا أكبر ظلم ذاتي ان يترك المرء الاستفادة من أكبر النعم استهانة بها. بلى يبذل المؤمن جهدا كبيرا حتى يستفيد من نعمة الوحي ، لأنه يتواضع له ، ويسمع ويطيع ويقنت لله بخضوعه لكتابه ، فيكون الكتاب شفاء له ، وهكذا سائر النعم في الحياة.

أو ليس العلم نعمة ، ولكن من الذي ينتفع به ، هل الذي يستهين به أو يتعالى عليه أم الذي يقدره ويكرم مقامه .

وحتى الثمرة الناضجة لا ينتفع بها الا من يقطفها وينظفها ثم يطعمها ، اما من يتولى عنها فهل يستفيد منها؟!

(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُسًا)

لأن الإنسان يرى النعم من ذاته فانه يرى استمرارها ، فيتكَلَّ عليها ، فاذا زالت تصيبه الصدمة وينهار لأنه قد سقط متكأه ومعتمده ، وهكذا يستبد به اليأس .
أما المؤمن فيشأفيه الله بالقرآن الذي يكمل هذا النقص من طبيعة الإنسان ، ويجعله يعتمد على الله ، ويلهمه الصبر والأمل .

الشخصية ونهج العمل :

[84] ويختلف الناس في مدى انتفاعهم بالوحي ، وينبع الاختلاف من شخصياتهم الداخلية ، التي تكون بالصفات والعادات المتباينة .

وبالرغم من ان الله قد وهب للإنسان من القدرة والمعرفة ما يمكنه من صياغة شخصيته حسب ما يشاء ، الا انه لو لم يفعل ذلك فسوف يقاد بلجام شخصيته ، وستكون اعماله في تجاه شخصيته ، حتى مواقفه من المعارف الالهية سوف تتأثر بنوع شخصيته ، وصفاته ، وعاداته ، وملكاته .

(قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلِيهِ)

الشاكلة مشتقة من كلمة (الشكل) وهو الجام الدابة ، والشكل لجام الدابة ،

ويبدو ان المعنى المناسب لهذه الكلمة بالنظر الى أصل معناها اللغوي وسياق ذكرها هنا هو الطريقة والمذهب ، أو الطبيعة أو الخلقة ، فيكون معنى الآية كل شخص يعمل حسب طريقته وطبيعته ، وبالتالي فان مظهر عمله ينبئ عن مخبر ضميره ونيته ، وهكذا تكون اعمال الناس تعبيرا عن طرائقهم ، ومذاهبهم ، وطبائعهم ، وعاداتهم ، وعلىنا ان نكتشف من خلالها نياتهم ، ونصيغ أعمالهم بها. من هنا جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق (ع) :

«النية أفضل من العمل. الا وان النية هي العمل».

ثم تلا «(قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ)». وقد تكون الأعمال متشابهة الا ان اختلاف النيات ، وشخصيات العاملين ، واهداف العمل يجعلها متناقضة ، فالصلاة والصيام والحج قد يقوم بها المخلص فتكون معراجا وجنة جهادا أكبر ، وقد يقوم بها المرائي فتكون وبالا على صاحبها. والله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي يقضي بسلامة النية أو الغل فيها.

(فَرُبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) وإذا كنت تحب عملا ، أو تهوى طريقة أو تعودت على سلوك ومذهب فلا يعني ان كل ذلك حق ، بل مقياس الحق والباطل هو الله الذي اوحى بالكتاب ليكون فرقانا ، ويهدينا الى سبل السلام ، فلا تزك نفسك ، ولا تجعلها مقياس الحق والباطل.

(قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) : [85] من انزل القرآن من عند الله على قلب الرسول؟ ومن يسدد الأنبياء ويؤيدهم بإذن الله؟

أو ليس هو الروح الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى

:

«تَنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ» (193 / الشعراء)

فَمَا هُوَ الرُّوحُ وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِي وَمِنْ يَسُوقُهُ؟
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)
وهذا الروح ملك من ملائكة الله ، مخلوق مدبر ، وهو الذي ينزل في ليلة القدر حيث يقول ربنا سبحانه.
«تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا» وهو الذي يسدد الله به الأنبياء وهو أعظم من جبرئيل وميكائيل ، وكذلك جاء في الأحاديث وأضاف بعضها :

«لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ وَجْهٍ لِكُلِّ وَجْهٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ يَسْبِحُ اللَّهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ» (1)

ويرى بعض المفسرين ان الروح هنا هو روح الإنسان ، والكائنات الحية ، بيد ان سياق الآية يدل على ان المراد منه هو روح القدس ، أو ليس الحديث لا يزال عن القرآن وهو الذي نزل به الروح الأمين ، بلى لا يمكننا ان نقول روح الإنسان ، وجميع الأحياء بل حتى أرواح الملائكة تقتبس الحياة من ذلك الروح ، والروح واسطة بين الإنسان والحياة ، وهناك العقل هو ظل من ظلال الروح ، والعلم الانساني جزء من علم الروح ، ذلك الملك العظيم ، وهكذا اختلفت الأحاديث الماثورة عن مصادر الوحي في معنى الروح هنا ، فبينما نجد بعضها يؤكد على انه الملك العظيم ، يقول : بعضها بأنه روح الإنسان ، والواقع انهما معا من مشكاة واحد ، تعال نقرأ معا بعض تلك النصوص :

(1) راجع كتاب نور الثقلين ج 3 ص (215 / 219)

1 - يروي حمران عن أبي جعفر (الباقر) وأبي عبد الله (الصادق) عليهما السلام بعد السؤال عن قوله يسألونك عن الروح. قالا : «ان الله تبارك وتعالى أحد صمد ، والصمد الشيء الذي ليس له جوف ، فانما الروح خلق من خلقه (له) بصر وقوة وتأيد يجعله في قلوب المؤمنين والرسل»

2 - وروى ابو بصير عن أحدهما الباقر أو الصادق (ع) قال : سألته عن قوله : «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» ما الروح؟ قال : «التي في الدواب والناس» قلت : وما هي؟ قال : «هي من الملكوت ، من القدرة»

3 - روى ابو بصير أيضا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله الله عز وجل «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» قال : «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل ، كان مع رسول الله ، وهو مع الائمة وهو من الملكوت»⁽¹⁾

وهكذا نجد الروح من الملكوت ، سواء الذي يؤيد الله به الرسول أو الذي يحيي به الله البشر والأحياء ، إلا ان الله يعطي منه لمن يشاء كيف يشاء بقدر ما يشاء ، وهو اعلم بحقيقته لذلك قال ربنا :

(وَمَا أَوْتَيْنُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)
[86] (وَلَيْنُ شَيْئًا لَّنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا)

أن القرآن ليس من صنع الرسول ولا غيره من البشر ، انما اوحى اليه عن طريق

(1) المصدر

الروح ، والدليل على ذلك : ان باستطاعة ربنا سبحانه
أخذ هذا الوحي من نبيه ، ولا يستطيع النبي ان يفعل شيئاً
، وهذا دليل على قدرة الله .

[87] **(إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ
كَبِيرًا)**

ومن رحمة الله بعباده تنزيله الوحي عبر الروح على
رسوله ، وهذه هي أكبر النعم على أمة الرسول حيث
يتبعون منهاجه ويستضيئون بقبسات هديه ، والعقل
والعلم ظلال لتلك الروح ومثل هذه الروح لا تقهر ، ومثل
هذا القرآن لا يهزم .

القرآن يتحدى :

[88] **(قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا)**

لو قام جميع سكان المعمورة بالاجتماع من أجل صنع
آية كآيات القرآن لما استطاعوا ذلك ، والقصص التاريخية
كثيرة في هذا المجال ، فذات مرة اجتمع ثلاثة من كبار
بلغاء العرب وزنادقتهم وفيهم ابن أبي العوجاء الملحد
المعروف ، وقرروا في اجتماعهم تأليف آيات بضاهون بها
القرآن ، وطال بحثهم لمدة سنة كاملة فما رجعوا الا
بالخيبة والخسران ، وها هو القرآن بعد أكثر من (1400)
عام يتحدى الغرب والشرق ، فهل من منافس؟! كلا.

[89] **(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ)**

ومن معاجز القرآن انه يحدثنا عن كل شيء ،
ويضرب لنا الامثلة في كل ناحية ، لذلك كان القرآن
واقعي التشريع ، صحيح المنهج ، فواضعه علام الغيوب
الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض .

(فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا)

فبدل شكر النعم تراهم يكفرون بها ، لماذا؟
لان منطلق الناس في تقييم القرآن هو منطلق مادي
بحث ، وهم يظنون ان القرآن يجب ان يوزن بمقدار
الذهب ، ومكايل الفضة ، ومساحات العقار ، وهذا هو
نمط تفكيرهم المنحرف.

حوار العاجزين :

[90] (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا)

يبدأ المعارضون في طرح افكارهم التبريرية ،
وشروطهم التعجيزية في محاولة يائسة للتنصل من
مسئوليات الايمان بالرسالة ، فبدل أن يسألوا عن
تطلعات الرسالة وبرامجها في الحياة يطلبون من
الرسول ان يفجر لهم ينبوعا من الماء ، وما قيمة ينبوع
امام منهج الحياة ، وتنظيم السلوك والمجتمع؟!

[91] (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا)

وهنا تتجلى بوضوح مادية النمط التفكيري للكفار ،
فهم يطالبون بالماء والنخيل والجنت والأنهار لتكون
شواهد على صدق الرسالة ، ولكن السؤال الذي يطرح
على أمثال هؤلاء هو : ماذا يعني تفجر الينابيع بالنسبة
للرسالة؟ وما علاقة مبدأ الرسالة واحقيتها بهذه المطالب
المادية؟ وهل تصلح هذه لكي تكون شواهد صدق على
عصمة الرسالة وعظمتها؟

[92] (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمَتْ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا).

ويستمر السفه الفكري ، والخواء الثقافي النابع من المنطلقات المادية للمجتمعات الكافرة ، فهم تارة يطلبون ينابيع الماء ، وفي أخرى يطالبون بالجنات والأنهار ، ويبلغ بهم السفه حدًا يطالبون بحضور الله وملائكته عندهم ليتأكدوا من صدق الرسالة (!!) انهم قوم لا يؤمنون الا بالمحسوس ، وأما غير ذلك فهم به كافرون ، والقرآن يدعوهم لإثارة عقولهم ، والتخلي عن هذه المنطلقات السخيفة في تقييم الأفكار وابعاد الحياة.

[93] (أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيِّنٌ مِنْ رُحْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ)

ومن مقومات الرسالة والرسول عند أمثال هؤلاء : امتلاك الوسائل المعيشية كالبيت الجميل ، والمكانة الاجتماعية الرفيعة ، والكلمة النافذة ، وان يكون فوق البشر انطلاقا من نظرته المادية القاصرة ، وهم يطلبون صعود الرسول للسماء ، وأخذ رسالة من الله مكتوبة في ورقة.

ان كل رسالة ان لم تكن مختومة بختم الواقع ، ومدموغة بدمغة الحق الالهي هي باطلة بلا جدال ، وهذا هو المعيار الحق لتقييم الرسائل وليست تلك المنطلقات الهزيلة.

(قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا)

ان مشكلة الناس هي وقوفهم عند نقطة بشرية الرسول ، واختلاط المقدمات بالنتائج في شكل غير صحيح في تقييمهم للرسالة مما يؤدي الى نشوء معايير ومقاييس غير سليمة ، فمصدر الرسالة هو الله واليه المرجع والمصير ، وما الرسول الا بشير ونذير ،

يبلغ رسالات الله ، وامره ونواهيه ، قد تم اختياره من
البشر ، ومن مجتمعة بالذات لاعتبارات ذاتية واقعية ،
واخرى نفسية ، واجتماعية وغيرها مما لا يلم به الا علم
الله الواسع.

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَتَبَعَ اللَّهُ بِشْرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي
الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) وَمَنْ
يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا
وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زُدْنَاهُمْ سَعِيرًا
(97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا
كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَا إِنَّا لَمُنْعُوهُمْ خَلْقًا جَدِيدًا (98)
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ
عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

97 [خبت] : الخبو سكون النار عن الالتهاب.

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا
كُفُورًا (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي
إِذَا لَمْ تَسْكُنُوا خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا)
(100) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَبَ بُنْيَ
إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا
مُوسَى مَسْخُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ
هُؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنْ
الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ
بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104)

100 [قتورا] : القتر التضييق وهي مبالغة في البخل.

102 [مثبورا] : هالكا.

104 [لفيفا] : اللفيف الجماعات ، والمعنى قد لف بعضكم في بعض.

التكذيب أسبابه ونتائجه

هدى من الآيات :

ما الذي منع الناس عن الايمان برسالات الله؟ يجيب القرآن عن هذا السؤال ويعالجه.

أولا : تساءلوا مستغربين ومنكرين ابعث الله بشرا رسولا ، وأجابهم الوحي بلى ، أو ليس النبي ينبغي ان يكون من جنس من يرسل إليهم ، فلو كان سكان الأرض ملائكة إذا كان رسولهم ملكا مثلهم.

ثانيا : ان الله هو الذي يشهد على صدق الرسالة وكفى به شهيدا ، وان عليه الهدى ، اما من يضلله فلن تجد لهم أولياء لأنهم سيحشرون على وجوههم عميا ، وصما ، وبكما ، جزاؤهم جهنم لماذا؟ لأنهم كفروا بآيات الله ، وأنكروا البعث والنشور.

نستوحي من السياق ان معالجة الكفر بالرسالات تكون بالتذكرة بالجزاء الموفور

الذي ينتظر الكفار في يوم القيامة وهكذا نجد القرآن يدفع هنا شبهة الكفار حول البعث ، ويتساءل أو ليس خالق السماوات والأرض قادر على ان يخلق مثلهم. وبعد ان يبين طبيعة الشح عند الإنسان (ولعلها سبب من أسباب الكفر بالرسالات) يبين قصة موسى كيف واجه فرعون الذي قال : **(إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا)** ، فأجابه ان الوحي بصائر ، وقال له : **«إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا»** ولخصت هذه القصة كثيرا من حقائق سورة الإسراء حيث أراد فرعون استفزاز موسى وقومه فاغرقه الله ومن معه جميعا ، وأورث بني إسرائيل أرضهم الى أجل محدود.

بينات من الآيات :

من أهم الموانع التي تصد طائفة كبيرة من الناس عن الايمان بالرسالات شبهة عميقة الجذور تقول : لماذا الرسل بشر ، ولعلها تعود الى احساسين شاذين :
أ- استصغار الإنسان نفسه مقارنة مع ما في عالم الطبيعة من عجائب خلق الله ، ولذلك يزعم ان الله سبحانه وتعالى أعظم من ان يتصل بالإنسان بصورة مباشرة أو يبعث من البشر رسولا!
ب - عدم معرفة الوسيلة التي يتم عبرها اتصال الله باهل الأرض ، فهل ينزل من السماء ملك الى الأرض؟ من هو اذن؟ وكيف يكون؟
وقبل كل شيء لا بد ان نعرف :

ان التعجب نوع من الجهل وانه سيكون حجابا بين المرء والحقيقة ، وان الكثير من الناس يكذبون بالحقائق لاستغرابهم منها ، وعدم احاطة علمهم بابعادها ، كما يقول ربنا **«بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ»** كذلك يؤكد ربنا بان سنة الله قضت بان يرسل الرسل من نفس جنس المرسل إليهم ، ولو كان سكان الأرض ملائكة إذا

لبعث منهم رسولا إليهم.

[94] (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا)

ان الحجاب الذي حجب الناس عن الايمان برسالات الله هو عدم تصديقهم بهذه الحقيقة : ان يبعث الله بشرا رسولا ، وكان الرسالة مرتبة عالية لا يمكن ان يصل إليها بشر أو كان اتصال الغيب بالشهود محال.

[95] (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنَّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا)

لو كان سكان الأرض ملائكة لبعثنا إليهم رسولا منهم ومن جنسهم ، وهكذا فان الرسول ، اي رسول هو من نفس القوم الذي بعث إليهم قال ربنا سبحانه : «رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ» «بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ» «وَالِي عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا» «كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ».

وهناك تفسير آخر لهذه الآية يقول : ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر بان من طبيعة الإنسان حاجته للتذكير ، لأن مادته ترابية تجذبه نحو الشهوات ، كما ان فيه ومضة روحية ترفعه نحو القيم لذلك فهو بحاجة الى عامل خارجي يقوي شعوره بالومضة الروحية حتى يعلوا ، فكانت هذه حاجته الى الرسالة : ولو خلق الله الملائكة كما خلق الإنسان من طبيعة ترابية تقوم بالفساد كما قالت الملائكة «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا» إذا لبعث الله إليهم رسولا ملكا منهم ، وهذا التفسير يتبناه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ، ويستدل على ذلك بكلمة «يَمْشُونَ مُطْمَئِنَّينَ» دلالة على جاذبية الأرض للإنسان التي تسبغ على حركته فوق الأرض طمأنينة وتوازنا ولولاها لصعد في الهواء ، أو لاضطرب في مشيه وحركته.

شهادة الله :

[96] (قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً)

تلك كانت شبهات تحول بين تصديق الناس للرسالات ، ولكن صدق الرسالات يتجلى عبر عدة مظاهر جعلها الله شواهد على صدق الرسالة ، وكفى بالله شهيدا .
أولا : لقد أودع الله في عقل الإنسان مجموعة قيم وتعاليم ترشده الى الحق ، والرسالات السماوية حين تأتي للبشرية تدعو الإنسان الى ذات القيم والتعاليم وهكذا يطمئن الإنسان الى صدق تعاليم الرسالة وقيمها ، لانطباقها على القيم والتعاليم التي يحملها في نفسه ، وفي ذلك يقول رسول الله (ص):

«ان لكل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا»

وذات مرة جاء رجل الى النبي (ص) وقال : يا رسول الله اني أعيش في الصحراء ولا أملك من يهديني ولا أستطيع ان آتي إليك باستمرار فعظني فأمره رسول الله (ص) ان يدنو منه حتى إذا وصل بمحاذاته وضع النبي الأكرم (ص) يده على قلب الرجل وقال : «ما أمرك به هذا فافعله ، وما نهاك عنه فاتته» وهذه شهادة باننا لو تجردنا من الضغوط والأهواء والعادات والأفكار المسبقة ، لرأينا بوضوح انطباق تعاليم القرآن مع التعاليم التي تكتنّها عقولنا وفطرتنا.

ثانيا : رغم كل الصعوبات والعراقيل التي وضعها أعداء الرسالة ولا يزالون نجد ان الإسلام قد اجتاح الأرض كلها ، ولو لا تأييد الله سبحانه للمسلمين في حروب بدر وحنين والأحزاب وغيرها إذا لاندحر الإسلام والمسلمين منذ البداية ، ولو

لا نصرته لعباده في حطين وعين جالوت لانطفأت شمعة الإسلام ، ولو لا تأييده للمؤمنين في إيران على الشاه لما انتعش الأمل بتحقيق وعد الله **«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»** واستمرار التأييد الغيبي لدينه دليل على صدق النبي وصدق رسالته ، وما أكثر الشواهد الغيبية ، والألطف الخفية والظاهرة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين في جهادهم.

ثالثاً : عظم درجة رسول الله (ص) ومنزلته الخصيصة عند الله فقد جرب بعض أصحابه كيف كان يشفع لهم عند الله في تحقيق مسائلهم ، فيستجيب الله لهم ، بل لا تزال الشفاعة الى يومنا هذا ، فالله يستجيب لكل مؤمن إذا توسل اليه بجاه رسوله ، وقد جاء في الحديث كتاب (فيض القدير) فيما روى الطبراني في الأوسط عن علي (ع) موقوفاً قال :

«كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل

محمد»

وهناك الكثير من الشواهد التي يوجزها الله سبحانه بقوله : **«كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً»**.

هذا وقد ذهب البعض في تفسيره لهذه الآية **«قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ»** بأنها قطع للجدل والصراع بين الرسول (ص) وقومه حينما غضب عليهم لعنادهم ، فقال : **«كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ»** وهذا تفسير بعيد ، بل هذه شهادة من الله على صدق الرسالة كما فعل الله لأنبيائه السابقين عليهم السلام ، حيث حول نيران نمرود الى برد وسلام على إبراهيم ، وكانت حجة على صدق إبراهيم ، وإغراق فرعون ، ونصر موسى عليهم السلام ، وأحياء الموتى على يد عيسى (ع) وكثير من الحجج التي حدثنا عنها القرآن من هذا القبيل معاجز عاجلة أو آجلة تشهد

على صدق الرسالات.

[97] **(وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ)**

ثم يبين القرآن ان الله هو الهادي الذي يهدي العباد الى الرسالة والايمان بها ، وسبق ان أوضحنا ان الهداية مرحلة متقدمة من التكامل البشري ، لان الإنسان لن يبلغ مرحلة الهداية الا بعد رحلة شاقة ، ولن يصل إليها الضال الذي حجبته المعاصي عن رؤية الحق وأولئك لا ينفعهم أحد من أوليائهم شيئاً.

(وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا)

لأنهم لم يستفيدوا من نعم الحواس والعقل ، لذلك سوف يسلبهم الله تلك النعم يوم القيامة ، وهذا جزاء من عطل وظيفة عينيه وأذنيه ولسانه.

(مَا أَوَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَبِثَ رِذْنَاهُمْ سَعِيرًا)

كلما ضعفت نار جهنم باعتبارها مادة ، يزودها الله سبحانه بالوقود لتزداد سعيراً – والعياذ بالله – فالعذاب دائم والنار تتجدد ، ولا منقذ لنا من عذابها سوى أخلاق الايمان ، ومحض الطاعة ، وانتهاز الفرص واختلاس لحظات العمر ، لنقضها في عبادة الله ، وأمامنا فرصة عند كل منعطف في مسيرتنا. فرمضان ربيع المؤمنين ، والحج معراج الصالحين ، فيجب ان لا نفوت تلك الفرص ، والحديث الشريف يقول :

«ان من لم يغفر له في شهر رمضان فلا يغفر له الا إذا أدرك عرفات»

فلننقذ أنفسنا من نار جهنم التي لا بد من ورودها كما قال : **«وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا»** فمن استطاع إنقاذ نفسه ، وتدرع ضد جهنم

لباس التقوى فقد فاز.

[98] (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا)

فعذاب جهنم الدائم جزاء من يكفر بآيات الله ، لا شفقة ولا عطف عليهم لأنهم كفروا ، ان حجب العصبية وحب الذات واتباع الشهوات تغطي قلوبهم ومن دون التخويف الذي يوقظ القلب ، وينشط فيه العقل والارادة لا يمكن اختراق تلك الحجب المتراكمة ، واي تخويف اعمق أثرا من تخويفهم بعذاب جهنم ، هكذا يعالج الكتاب امراض القلب ، ويوفر للإنسان أفضل فرصة للخلاص من حجب قلبه.

البعث من جديد :

(وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوَّلًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا)

وكانما هذا الاشكال سينقذهم! ان الله قادر على البعث ، وسيرون العذاب بعد حين ، وحالة الاستغراب والتعجب التي حالت بينهم وبين الايمان بالآخرة لن تفيدهم.

[99] (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ)

أو لا تكفي الطبيعة بكل روعتها وبهائها وما بها من جبال ، ووديان ، وبحار ، وأنهار ، ومنظومات ، ومجرات شهادة على قدرة الله سبحانه و.. و..؟! وهل خالق كل هذا يعجزه خلق الإنسان من العدم ، وما دام الفرد قد خلق لا من شيء فهل يعجزه ان يعيد خلقه مرة اخرى؟! (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ)

للإنسان أجل لا ريب في ذلك ، وأموره جميعا بيد الله ، بقاؤه ، حياته ، موته ، وحياته من جديد وإذا أقر الله سبحانه عذابهم فانما رحمة بهم ، وتنفيذا لأجل مقدر سلفا ، ولعلهم يرجعون ، ولكنهم بدل ان يشكروا نعمة الله وينتفعوا بهذه الفرصة الأخيرة التي منحت لهم تراهم يكفرون بالله ، ويكفرون بنعمة الأجل ، بل يتخذون من تأخير الأجل دليلا على عدم العقاب ، أفليس ذلك منتهى الكفران بالنعمة؟! بلى ، والسؤال لماذا هذا الكفران؟ والجواب : لأنهم ظلموا أنفسهم. وظلموا الناس ، وتجاوزوا حقوق الله وحقوق الناس.

(فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا)

كلما ازدادت الجرائم حجت القلوب عن الإيمان فيكفرون ، وهذه فكرة طالما تكررت في القرآن الكريم ، وهناك تجربة شخصية يمكن لأي شخص ان يلاحظها في نفسه فعند ما يدفع الشيطان الإنسان الى ارتكاب معصية ما تجد قلبه معرضا عن ذكر الله ، وخلال صلاته يكون مشغول البال ، اما حينما يكون القلب نظيفا فانك تجده متصلا بنور الله سبحانه حتى في غير الصلاة.

[100] **(قُلْ لَوْ أَنُّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَثُورًا)**

الحاجز الآخر الذي يحجز الإنسان عن الإيمان هو (البخل) فالإنسان مجبول على الشح سواء كان غنيا أو فقيرا ، فلو كان يملك خزائن الله ، وخزائن رحمته التي وسعت كل شيء لقبض يده خشية الإنفاق.

لقد تكررت في سورة الإسراء المباركة مثل هذه الآية التي تذكرنا بطبائع الإنسان كقوله سبحانه : **«وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا»** وقوله **«وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا»**

(67) وقوله : « **وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا** » (83) ولعل السبب يكمن في ان هذه السورة تبين فوائد الوحي ومن أعظم فوائده : شفاء البشر من طبائعه الضعيفة والمنحرفة ، ومن هنا ذكرت السورة ببعض هذه الطبائع.

[101] (**وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْتَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ**)

لقد كذبوه لأنهم نظروا اليه بمثل نظرتهم الى نبيكم ، فقد كان راعيا ، ذا ملابس بسيطة وو حين قال : اني رسول رب العالمين إليكم اتهمه فرعون بالجنون.

(**فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا**)

يبدو انه زعم ان موسى قد ابتلي بالسحر لأنه كان شائعا في مجتمعة ، ولان عواقب هذه الدعوة كانت تضر موسى ، ولا يقدم على مثلها عاقل.

هكذا كان يزعم فرعون ذلك الجبار الكافر بجبار السماوات والأرض سبحانه.

والواقع ان تحدي أنبياء الله لسلطات عصرهم وفساد مجتمعهم كان عظيما وشاملا وجذريا ، الى درجة كانوا يَتهَمون بالجنون لو لا ان كل تصرفاتهم وأقوالهم كانت تفيض بالحكمة والمعرفة ، فلو لم يكونوا متصلين بالغيب ، وواثقين من نصر الله لهم ، ومخلصين لقضيتهم فهل كان تحديهم غير الجنون ، إذا ذات التحدي كان أعظم شهادة على صدق رسالاتهم ، ولعل القرآن ينقل لنا تهم الطغاة للأنبياء بالجنون لنعرف هذه الحقيقة.

ولم يكن موسى مسحورا بل كان رسولا ، وعلامة رسالته تحديه لسلطة فرعون ، وارهابه وتضليله لذلك قال :

[102] (قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ
مَثْبُورًا)

انك هالك يا فرعون فأنت تعلم ان الحق معي ، الا ان
فرعون ما كان يعلم عن نبوة موسى علم ايمان ، وانما
كان يعلم علم حجة ، بمعنى ان الحجة ثبتت عنده ، ولكن
لم يؤمن ، وتلك الآيات العظام لا تجري على يد إنسان
غير نبي لذلك قال ربنا «لقد علمت» يا فرعون ان الآيات
التسع وهي : خروج اليد بيضاء من غير سوء والعصا –
والسنون – ونقص الثمرات – والطوفان – والجراد –
والقمل والضفادع – والدم انما هي من عند الله ولم تجر
على يد إنسان عادي.

وقرء «ولقد علمت» بالضم يعني موسى هو الذي
علم كما يؤيد ذلك حديث

يروى عن الامام علي (ع) يقول : فيما معناه :

«كلا لم يعلم فرعون ان الله بعث موسى بتلك
الرسالة ، انما موسى هو الذي علم فهو واثق من
امره»

والقرآن جعل الكتب السماوية بصائر تساعد الناس
على رؤية الحقائق ، ولما كذب فرعون بتلك الحقائق كلها
بصره موسى (ع) بخاتمته «وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ
مَثْبُورًا»!

[103] حينئذ ثارت ثائرة فرعون.

(فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ مِنْ الْأَرْضِ)

حيث أراد ان يزعم موسى (ع) بطرده مع بني
إسرائيل ، ونفيهم من البلاد الا ان الله سبحانه وتعالى
وقف له بالمرصاد.

(فَأَعْرِضْنَا عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا)

[104] وهذا أحد معاني شهادة الله على صدق رسالات الأنبياء ، فقد أخذ الله سبحانه وتعالى فرعون وملأه ، ونبذهم في اليم فابتلعهم الماء كما يبتلع النهر الحصة.

(وَقُلْنَا مَنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا)

قالوا في معنى اللفيف أنه بمعنى متلاحم بحيث يلف بعضه ببعض ، فلا يميز البعض عن الآخر لشدة اندكاكهم ببعضهم.

وهكذا ذهب فرعون وبقي منه عبرة للعالمين!

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ
عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا
تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ
سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108)
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) قُلْ
ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ
ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ
الدَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111)

106 [مكت]: مهل وتأن.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

هدى من الآيات :

هذا هو الكتاب ، وتلك هي رسالات الله التي فيه ، انه الحق الذي أنزله الله وسوف يحفظه ، واما الرسول فان هو الا مبشر ونذير ، وانما نزل على دفعات ، لأنه أبلغ أثرا حيث يستوعبه الناس وان للقرآن فئة من الناس يؤمنون به ايمًا ايمانًا ، فهم يخرون للأذقان ساجدين كلما تليت عليهم آياته ، ويسبحون الله ويثقون بوعدده ، ويسجدون له ويبكون ويزيدهم القرآن خشوعًا.

ان هؤلاء الذين يصوغهم الوحي مثل حي للقرآن وشهادة مبينة على صدقه ، وعلى انه من الله أو ليس القرآن يهدي الناس المؤمنين الى ربهم ويأمرهم بدعائه وبأسمائه الحسنی ، يأمرهم بالصلاة دون الجهر من القول ويختتم القرآن سورة الإسراء المباركة بحمد الله ، كما بدأها بتسبيحه ، ذلك الله الواحد الأحد ، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الدن.

التسبيح والحمد والتكبير هو نسب الله وصلة العبد به سبحانه وتعالى.

بينات من الآيات :

[105] ما هو محتوى الرسالات؟ انه الحق الذي انزل الله به القرآن ، وانه الذي الحق بقي القرآن عليه دون ان تمد اليه يد التحريف ، ولكن ما هو الحق؟

- 1 - وجود الكون والإنسان حق.
- 2 - قوانين الطبيعة ، تلك السنن الالهية التي أجراها الله في كل شيء حق.
- 3 - عقل البشر الذي أودعه الله قلب كل إنسان وبه يستوعب واقعيات الأشياء حق.

والقرآن حقيقة واقعة وقد نزل ليعكس الحقائق ويهدي الى السنن ويشير العقول كمحتواه حق لا ريب فيه.
(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ)

لقد قدر الله ان ينزله بالحق (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ) ، وتحقق هذا التقدير (وبالحق نزل) وان محتواه حق (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ) وثمراته حق (وبالحق نزل) وان الحق الذي أنزله الله به (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ) سوف يستمر (وبالحق نزل). أو لم يقل ربنا : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» ، فلم ولن يقدر أحد على تغييره ، هكذا ينبغي ان تفهم هاتان الكلمتان.

قال بعض المفسرين : ان نزول القرآن كان مصاحبا للحق ، كما ان الحق كان مصاحبا للقرآن ، وتتساءل ما هو معنى الباء في قوله بالحق؟

الباء : حرف جر للاستعانة فان قلت : اكتب بالقلم ،
اي استعن بالقلم في الكتابة وهذا المعنى يصح في الآية ،
إذ ان الحق محتوي القرآن وجوهره بل ان كل آية فيه
دليل حق ، لان القرآن جاء لاحقاق الحق كله.

قال تعالى : **(وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ) (7 / الأنفال)**
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)

الرسول بالنسبة الى من أرسل إليهم لا يعدوا ان
يكون مبشرا لهم بالخير ان هم آمنوا ، ونذيرا لهم بالعذاب
ان هم كفروا ولم يكن الرسول كفيلا أو وكिला عليهم ولم
يؤت صلاحية تغيير القرآن ، وقد عصمه الله من ان يغير
فيه شيئا.

[106] **(وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى
مُكْثٍ)**

للقرآن عدة أسماء فمرة يقال : انه كتاب لأنه يكتب ،
ومرة يقال : انه فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل ،
ومرة يقال : انه ذكر لأنه يذكر ، وهكذا يسمى القرآن
قرآنا لأنه يقرأ ، وهكذا تختلف المسميات. والمسمى
واحد ولعل ذلك من أجل الا يعتقد الإنسان ان أهمية
القرآن تكمن في كتابته أو في قراءته ، ولكن أهمية
القرآن تكمن في جوهره. وما هذه الأسماء الا تلخيص
لاهداف القرآن وإشارة إليها.

(فرقناه) اي فصلناه وفرقناه «على مكث» : اي بتأن
وتؤده ، بين فترة واخرى حتى يستوعبه الناس.

(وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا)

في الآيتين السابقتين قال الله كلمة واحدة باختلاف
بسيط ، فقال مرة : أنزلناه ،

ومرّة نزلناه ، فما هو الفرق بين الكلمتين؟
الفرق هو ان كلمة (أنزلناه) اي أنزلناه جملة واحدة و
(نزلناه) اي على اقساط وهذا يؤكد ما قيل : ان القرآن
نزل مرتين على قلب الرسول (ص) مرة في ليلة القدر ،
والمرة الاخرى خلال ثلاث وعشرين سنة حسب
المناسبات والظروف لكي تترسخ آياته وتعاليمه في
ضمير المؤمنين وفي واقع الحياة الاجتماعية.
[107 - 108] ان النفس العالمة لا تستطيع ان تصبر
امام النور الباهر المنبعث من القرآن ، ويخرّ صاحبها
سجودا.

ولكن من هم الذين أوتوا العلم؟
الذين أوتوا العلم هم أحد اثنين :
1 - اما أولئك الذين أعطاهم الله العلم من أهل
الكتاب عن طريق الرسالات الالهية السابقة ، وعند ما
سمعوا الآيات القرآنية استوعبوها ورأوا ان هذه الآيات
مصدقة لما أوتوه ، بل هي أعظم فسجدوا للحق وخضعوا
له.

2 - واما ان يكونوا من العرب الذين غمرت نفوسهم
بزخات العلم ، فكانوا غير أولئك الجهّال الذين يبحثون عن
الأمور التافهة لذلك فهم عند ما يستمعون الى صوت
الحق ، ويرون النور الباهر يؤمنون به ، ويستجيون لندائه.
كان اويس القرني يعيش في الصحراء عيشة العز
والشرف ، فعند ما سمع بالرسول وبقراءته ، آمن به
وبقراءته من دون ان يراه فصار بذلك من المقرّبين الى
رسول الله (ص) ، وأسلم وأحسن إسلامه فكان يقضي
نهاره بالصوم وليله بالعبادة ، ومثل اويس أبو ذر
والمقداد وكثيرون آخرون.

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا)

لا يهمنا ان تؤمنوا أو لا تؤمنوا ، فلسنا محتاجين الى ايمانكم ، إذا كان الله يريد ان يضلكم ، فهناك من يؤمن بالقرآن ايمانا عميقا ، وهم أهل المعرفة.

(إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ)

أي أوتوا العلم من قبل نزول القرآن.

(إِذَا يُنْذَرُ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا)

الخرور : هو الوقوع السريع.

خروا بسرعة على وجوههم ، ولعلمهم نسوا أنفسهم امام القرآن ووقعوا على أذقانهم ولم يقعوا على جباههم ، لأنهم وقعوا من دون اختيار ، فوقعوا على أذقانهم ثم سجدوا بوجوههم.

(وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا)

يبدو من هذه الآية انهم كانوا يتوقعون شيئا وقد تحقق في القرآن أو انهم عبروا - بهذه الكلمة - عن غاية ايمانهم ، ومنتهى يقينهم حيث نزهوا الله عن خلف الوعد ، وأكدوا ان وعده في الكتاب بنصر المؤمنين في الدنيا ، وحسن جزائهم في الآخرة حق. وسيتحقق اكيدا. وهذا أحد معاني الحق الذي جاء في الآية السابقة **«وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ»**.

ان مخفة بمعنى **«إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا»**.

[109] (وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ

خُشُوعًا)

يبدو ان للإنسان امام الحالات الغريبة ، حالتين متدرجتين :

الاولى : الانصعاق والدهشة.

الثانية : الانبهار الواعي.

ولعل الآية التالية تشير الى هاتين الحالتين حيث يقول سبحانه : **«اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ»** (23 / الزمر) في البدء يرتجف الإنسان ويصعق ، ثم يستوعب الصعقة وهكذا المؤمنون فهم يخشون أولاً لقوة النور ، وما يلبثون ان يتعودوا على قوة النور ، فيخرون خشوعاً لله سبحانه.

توحيد الله :

[110] **(قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)**

كتب العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان بحثاً مطولاً في هذه الآية فقال ما محتواه : ان البوذيين والمجوس وغيرهم من اتباع الأديان ، ومن تأسى بهم يعتقدون ان لله مظهراً وجوهاً ، وان مظهر الله يختلف عن جوهره ، فمظهره هي أسماؤه وهي منفصلة عن جوهره ، أو بمعنى آخر منفصلة عن ذاته ، ويعتقدون بان الله أجل من ان يسمى بهذه الأسماء ، وأسماءه انما هي الملائكة ، فكل ملك من الملائكة يحمل صفة من صفات الله ، فأحد الملائكة يمثل العلم ، وآخر يمثل العزة ، وآخر يمثل القدرة ، فهم يعبدون الملائكة ويجسمونها بتجسيمات مختلفة ، وبالتالي فهم لا يعبدونها الا

لتقربهم الى الله زلفى ، فصنعوا لله ثلاثمائة وستين إلها ، كل إله يختلف عن الآخر ، فجمال الله يختلف عن عمله وعلمه يختلف عن جلاله ، وجلاله يختلف عن قدرته وهكذا ..

هذه هي الوثنية ، أما عقيدة التوحيد فترفض ذلك وترى ان أسماء الله تشير الى الحق الواحد فالله رحيم عزيز ، ويبد ان العزة والرحمة تشير ان الى ذات واحد ، وهكذا جبار وكريم ، ورؤف .. إلخ ، وهذه الأسماء مجرد آيات تشير اليه سبحانه فعند ما نقول : سميع بصير ، فهو سميع بصير بدون آلة سميع أو بصر ، وقد قال الشاعر :
عبارتنا شتى وحسنك وكل الى ذلك الجمال
واحد يشير

قال كفار قريش عن الرسول (ص) مرة : انظروا الى هذا الصابئي يأمرنا ان نعبد إلها واحدا وهو يعبد الهين ، يقول : الله ، الرحمن ، فجاءت الآية لتقول : سواء قلت الله أو الرحمن أو الرحيم أو الواحد أو القهار فان ذلك يدل على شيء واحد ، وان الأسماء الحسنى كلها لله وهي ليست بعيدة عنه - فهي صفات له ، وهي غير ذاته .
جاء في الحديث عند سؤال هشام بن الحكم الامام الصادق (ع) عن اشتقاق كلمة (الله) فقال له : «يا هشام! الله» مشتق من «اله» و «إله» يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد ، أفهمت يا هشام؟ قال : فقلت : زدني فقال : «ان الله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما ، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها ، ولكن الله معنى يدل عليه هذه الأسماء ، وكلها غيره ، يا هشام! الخبز اسم للمأكول ، والماء اسم للمشروب ، والثوب اسم للملبوس ، والنار اسم للمحروق ، أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل أعداءنا ، والمتخذين مع الله عز وجل غيره؟»
قلت : نعم

قال : فقال «نفعلك الله به وثبتك قال هشام : فوالله ما
قهرني أحد في علم التوحيد حتى قمت مقامي هذا» (1)
(وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)

جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق (ع):
«**الجهر بها رفع الصوت ، والتخافت بها ما لم
تسمع نفسك ، واقرأ بين ذلك**» (2)

ولعل الآية تشير الى فكرة هامة هي انه لا ينبغي
الصراخ في الصلاة لان الصراخ ليس من آداب الدعاء ولا
يجوز الإخفات الى درجة بعيدة صحيح ان الله بعيد عنك
بعلوه وجلاله الا انه قريب منك بلطفه وعلمه ، وكما جاء
في الدعاء (الذي بعد فلا يرى ، وقرب فشهد النجوى)
ولذلك شرع في الصلوات الإخفات في الصلاة النهارية ،
والجهر في الصلاة الليلية.

الله يتجلى في كتابه :

[111] لم تحر البشرية في مسألة كحيرتها في الرب
، لان عقل الإنسان محدود فبالرغم من ان الله علمه
الأسماء كلها ، قصر عن معرفة كنه وجود الله سبحانه ،
إذ أن علمه وعقله ، وكل وجوده أقل من ان يحيط برب
السموات والأرض ، فكيف يحيط بكنهه وهو لم يحط
بنفسه علماً. بل الاحاطة بكنه الطبيعة من حوله الا أن
الله سبحانه ما ترك الإنسان سادراً في حياته تلك ، فقد
عرفه نفسه وتجلى له مرتين : مرة في آفاق العالم ومرة
في نفسه عبر الذكر الحكيم- وآيات الذكر تذكرنا بآيات
الطبيعة.

(1) البحار ج 4 - ص 158

(2) نور الثقلين ج 3 ص 234

فنحن اذن أحوج ما نكون الى القرآن لكي نعرف ربنا ، ونعرف أسمائه الحسنی. وان معرفة الله سبحانه أعظم فائدة يستفيد بها الإنسان من خلال قراءته للقرآن ، لو قرأها من دون حجاب بينه وبينها ، وهي بالتالي أعظم شهادة على صدق رسالات الربّ. جاء في الحديث المأثور :

«إِنَّ اللَّهَ تَجَلَّى فِي كِتَابِهِ لِعِبَادِهِ وَلَكِنْ النَّاسُ لَا

يَبْصُرُونَ»

فهذا القرآن أنزل الله فيه ما لو نزل على جبل لفته فتا ، فقال : **«لَوْ أَنزَلْنَاهَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ* وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»** (22 / الحشر)

هذا هو حال الجبل الأصم من عبر القرآن ودروسه فكيف بالإنسان.

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا)

الحمد لله على انه لم يتخذ ولدا ، لعل أحد معاني هذه الكلمة انه سبحانه لم يفضل عنصرا على عنصر ولا جوهرًا على جوهر الا بالتقوى ، مما اعطى للجميع فرصة التعالي اليه ، والكمال بفضله. والآية تفضح ما يعتقده الوثنيون من ان الله اولادهم الملائكة. جاء في الحديث :

«الحمد لله الذي لم يلد فيـورث ولم يولد

فيشارك»

وحيث نفي الولد ، نفي الشرك لان من لم يلد صمد الا جزاء ، فكيف يكون مولودا ومن لم يكن مولودا لا يكون شبيها بشيء ، فلا كفو له ولأنه لا شريك له لا

ولي له من الذي ينصره لأنه غني بدأته فكيف يستعين
بغيره ..

**(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ
مِّنَ الدُّلَى)**

قيل أن هذه الآية جاءت ردا على اليهود والنصارى
حين قالوا : اتخذ الله ولدا ، وعلى مشركي العرب حيث
قالوا : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك ، وعلى
الصائبين والمجوس حين قالوا : لو لا أولياء الله لذل الله.
(1)

وقد جاء في الدعاء المأثور : **(الحمد لله الذي لم
يتخذ ولدا فيكون موروثا ، ولم يكن له شريك في
الملك فيضاده فيما ابتدع ، ولا ولي من الدل
فيرفده فيما صنع)** (2)

لم يكن عند الله شريك فيضاده أو يساعده ، لأنه لو
كان له شريك يضاده لتزعزع النظام ، ولو كان له شريك
يساعده فالأول قوي والآخر ضعيف فما هي حاجتنا الى
الضعيف.

في الحديث المأثور عن هشام بن الحكم في حديث
الزندق الذي أتى أبا عبد الله (ع) وكان من قول أبي عبد
الله (ع) **« لا يخلوا قولك انهما اثنان من ان يكونا
قديمين قوين ، أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما
قويا والآخر ضعيفا ، فان كانا قوين فلم لا يدفع
كل منهما صاحبه وينفرد بالتدبير ، وان زعمت ان
أحدهما قوي والآخر ضعيف ، ثبت انه واحد كما
تقول للعجز الظاهر في الثاني فان قلت : انهما
اثنان لم يخل من ان يكونا متفقين من كل جهة أو
متفكرين من كل جهة فلما رأينا الخلق منتظما
والفلك جاريا ، والتدبير واحدا ، والليل والنهار
والشمس والقمر ، دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف
الأمر على ان المدبر واحد ثم يلزمك ان**

(1) مجمع البيان

(2) دعاء عرفة للإمام الحسين (ع) مفاتيح الجنان

ادعيت اثنين فرجه ما بينهما حتى يكونا اثنين ،
فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك
ثلاثة فان ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين ،
حتى يكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناهى
في العدد الى مالا نهاية له في الكثرة» (1)

ان ما يتوهمه المتوهمون هو مخلوق لهم ، مردود
عليهم ، فالله لا يوصف بتمثيل ولا يشبه بنظير فبدل ان
يفكروا في ذات الله يجب عليهم ان يتفكروا في خلقه
الذي يقودهم اليه.

(وَكَبَّرُهُ تَكْبِيرًا)

ليس من الصحيح ان نقول ان الله أكبر من كل شيء
، فهل هناك شيء يحتمل ان يكون أكبر منه؟! وانما نقول
هذا الشيء أكبر من هذا الشيء لوجود تقارن بينهما ،
ولكن الأصح ان الله أكبر من ان يوصف ، لا ان تقول الله
أكبر من الشمس فهناك إذ ليست هنا لك مقارنة بينهما ،
كيف تضع الحقير المخلوق بجانب الخالق الكبير؟! ولكن
يمكنك ان تقول : ان الشمس أكبر من القمر.

جاء في الحديث عن أبي عبد الله (ع) قال لجميع بن
عمير :

«اي شيء الله أكبر»؟

فقلت : الله أكبر من كل شيء ، فقال : «وكان ثم
شيء فيكون أكبر منه»؟ فقلت : فما هو؟ قال : «أكبر
من ان يوصف» (2) وجاء في حديث آخر : عن أبي عبد
الله (ع) قال رجل عنده : الله أكبر فقال : الله أكبر من
اي شيء؟ فقال من كل شيء ، فقال : حددته فقال
الرجل : كيف أقول؟ قال : قل الله أكبر من ان يوصف (3)

(1) نور الثقلين ج 3 ص 238

(2 ، 3) نور الثقلين ص 239 ج 3

سورة الكهف

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن الامام الحسين (ع) قال :
«من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة لم
يمت إلا شهيدا ، ويبعثه الله من الشهداء ، ووقف
يوم القيامة مع الشهداء»

نور الثقلين ، ص 245 ، ج 3
عن الرسول الأكرم (ص) قال : «من قرأ عشر
آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال
، ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة»
م البيان ، ص 447 ، ج 3

الاسم :

معلوم ان اسم (الكهف) أخذ من قصة تاريخية وقعت
بعد مبعث عيسى بن مريم (عليه السلام) وكانت شائعة
بين أهل الكتاب ، بل في أوساط الجزيرة العربية ،
ولأهمية القصة سميت السورة بالكهف الذي هو رمز
حماية الله للإنسان من الأخطار إذا التجأ إليه.

الإطار العام

تمهيد :

نور الشمس يغمر الأرض فيضيء الأشياء والأشخاص ،
ويظهر الألوان ، ثم يقف دوره عند هذا الحد ليبدأ دور
العين بعملية الرؤية والملاحظة ، وكذلك القرآن يؤدي
دوره عند ما ينشر الهداية ويبين الحقائق ، وبعد ذلك يبدأ
عمل القلب والبصيرة في ادراك هذه الحقائق واستيعابها
، وإذا أقفل الإنسان بصيرته وقلبه فإنه لن ينتفع بهدي
القرآن ولن يعرف الحقائق ، تماماً كمن يغمض عينيه فإنه
لا يرى الأشياء رغم سطوع نور الشمس عليها ووضوحها.
وهكذا فإن القرآن لا يلغي دور العقل والتفكير ، لكن
العقل من المتعذر عليه ان يكشف الحقيقة بدون القرآن
، كالعين التي يستحيل ان تري الأشياء بدون الضوء ،
وهكذا التفكير لا يلغي دور القرآن ، كما ان العين لا تلغي
دور الضوء.

وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يقول : ما دام القرآن موجودا فلا حاجة لأن أعقل وأتفكر واتبصر ، والا كان مثله كمثل من يترك النظر والملاحظة ويضع حجابا على عينيه انطلاقا من ان النور موجود ، والأرض مضاءة ، والألوان ظاهرة ، ان وضوح الأشياء واضاءتها يساعد على الرؤية ، وليس هو الرؤية بذاتها.

مفردات قرآنية :

ولذلك نرى القرآن يصف نفسه بالنور والذكر والبصيرة والهدى ، فنجد كلمة النور في آيات مثل :

- 1 - «نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ»
 - 2 - «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا»
 - 3 - «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»
- وكلمة الذكر ترد في القرآن بصيغ مختلفة مثل :
- 1 - «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»
 - 2 - «وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»
 - 3 - «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»
 - 4 - «كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ»

وهي تعني ان عقل الإنسان يعرف الحقيقة ولكنه ينساها ، وكذلك قلبه يشعر بها ولكنه يغفل عنها ، فيحتاج الإنسان الى من يذكره ويلفت انتباهه إليها .
وكلمة البصيرة تعبر عن الحقيقة البينة التي يبصر بها الشيء على ما هو به عليها في المجمع .

مجمع البيان ج 4 ص 345

«قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ»

ومجموع البصائر التي تفضل الله سبحانه بها على عباده تمثل الهدى وهو نور القلب والعقل .

1 - «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»

2 - «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» وهذه الصفات لو تدبرنا فيها قليلا لرأينا انها تعني الحقيقة التي تساعد العقل على التفكير ، والقلب على التدبر ، وليس ما يلغياها ويحل محلها .

اتجاه خاطئ :

وإذا تثبتت الفكرة وتوضحت ، فلا بد ان ندين الاتجاه الخاطئ في التفسير سابقا وهو : تحويل القرآن الى شيء بديل عن التفكير أو العقل ، بينما القرآن هو طريق الفكر والعقل ، والذي يجعل القرآن بديلا عن الفكر هو كمن يريد ان يجعل النظارة بديلا عن العين ، أو النور بديلا عن الرؤية ، أو كالذي يجعل الأرقام في الرياضيات

بديلا عن الحقائق التي وراءها.

التفسير والتدبر :

ولعل هذا هو الفرق جليًا بين كلمتي : التفسير والتدبر وهكذا الفرق بين كلمتي التفسير والتأويل. فالتفسير هو : شرح وتوضيح الآيات القرآنية ذاتها فيما يرتبط بالقرآن ذاته ، حروفه وكلماته وجمله وآياته ، وسياق المجموعة التوجيهية في القرآن وارتباط السور مع بعضها.

بينما التدبر شيء آخر ، وهو ما دعا القرآن الى ان يكون وسيلة لمعرفة التأويل أو النهايات والنتائج الواقعة لآياته ، والكلمة مشتقة من (الدبر) وهو مؤخرة الشيء ، وهذا يوحي بأن التدبر هو عدم الوقوف عند ظواهر المعاني والحوادث ، بل محاولة معرفة ما وراءها. قال الطبرسي (قدس الله روحه) التدبر : النظر في عواقب الأمور.

مجمع البيان ج 3 ص 81

وعاقبة الأمر : هي ما يؤول اليه الأمر ، وهو تأويله. قال الله سبحانه وتعالى : **« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلٍ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ »** (53 / الأعراف). وقال في قصة يوسف : **« قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُزَرَّقَانِهِ إِلَّا تَبَأْتُمَا بِتَأْوِيلِهِ »** (37 / يوسف)

فتأويل الإنذار ما تحقق ما انذر به واقعا وتأويل الرؤيا تحولها الى حقيقة واقعة ، ويبدو ان التدبر هو البحث عن التأويل.
ولهذه الكلمة عدّة أبعاد :

البعد الأول :

هو التفكير منذ البداية في آخر الأمر ومآله ، فالقرآن عند ما يقول الظلم ظلّمت وعاقبته خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة ، فلا نتوقف عند ذلك ، وانما نأخذ هذه المعلومة شمعة ونذهب الى الواقع الخارجي ، نذهب الى الحياة ونفتش عن ظلم ثم نجعل تلك الشمعة عند ذلك الظلم الذي يأخذ مجراه عمليا ، ونتحرك معه الى ان نرى نتيجه النهائية.

وعند ما يحدثنا القرآن عن قوم عاد وكيف انهم بطشوا بطش الجبارين ، وبالتالي انتهى مصيرهم الى الدمار ، فعلينا ان لا نقرأ ذلك قصة ونستغني بها عن التفكير ، وانما نحمل تلك القصة مصباحا وهاجا بأيدينا ، ثم نبحت في الحضارة المادية ، وعن طريق هذا المصباح نعرف مصيرها في المستقبل والى اين تنتهي عاقبتها.

البعد الثاني :

ينبع من ذات كلمة (التدبر) وهي من الصيغ التي تنطوي على الاشارة الى بذل المجهود في الأمر ، والذي يستخدم الإنسان فيه طاقاته ، فكلمة تصرّف غير كلمة صرف إذ الأولى تعني السيطرة على الشيء ، ومحاولة صرفه بقوة أو بجهد ، كذلك التحدّث يعني استخدام الجهد في الحديث ، وهكذا فإن التدبر يعني بذل الجهد في التفكير للوصول الى نهايات الأمور ، وهنا نصل مرة اخرى الى ذات الحقيقة وهي ان القرآن ليس بديلا عن جهد الإنسان.

البعد الثالث :

هو ان كلمة التدبر مرتبطة بالواقع الخارجي ، فبينما التفسير يرتبط بذات الآيات حيث نكتشف معنى الآية الكريمة عن طريق تفسير الآيات ببعضها ، ومعرفة معاني المفردات من المراجع اللغوية ، وربط الجمل ببعضها ، والاستفادة من السياق ، واستخراج معنى الكلمة من مقارنتها بمفردات مماثلة جاءت في آيات اخرى من القرآن الحكيم ، وتفسير الآيات بالروايات والأحاديث الشريفة وبالأستفادة من العلم الحديث.

فإننا في التدبر أو التأويل ، وبعد انتهاء عملية التفسير ، ومعرفة الآية معرفة ذاتية ، فإننا نحمل الآية القرآنية الى الواقع الخارجي ، ونبحث عن انطباقها على الناس والأشياء والأحداث المتغيرة.

فإذا جاء في القرآن كلمات مثل : الذين آمنوا ، الذين كفروا ، المنافقون ، المستكبرون ، المستضعفون ... فينبغي علينا ان نحاول تحديدهم وتشخيصهم واقعيًا ، ولا نكتفي بمعرفة معاني هذه الكلمات ومدلولاتها اللغوية فقط.

وإذا قرأنا عن مجتمعات مثل : عاد ، ثمود ، قوم لوط ، أصحاب الايكة ، أصحاب موسى (ع) أصحاب محمد (ص) فيجب ان نبحث عن يمثلهم في واقعنا الحاضر الذي نعيشه ، فمن الذي يتبع عليا والحسين (عليهما السلام) اليوم؟ ومن الذي يمثل دور معاوية ويزيد؟ وهكذا.

فالتدبر هو : البحث عن يمثل دور القصص والآيات القرآنية في الواقع الخارجي ، وبالتالي معرفة معاني الأشياء عمليا ومحاولة تحسسها والاقتراب منها. والتدبر بحاجة الى جهد فكري وآخر جسدي ، فلا يمكننا ان نتدبر ونحن نغلق

الأبواب على أنفسنا ونفصل عن الواقع ، وإذا أردنا ان نتدبر فعلينا ان ندخل في حياة المجتمع ونعرف خصائصه ومميزاته ، وندرس طبيعته ، ثم بعد ذلك نرجع الى القرآن ونسأله : ماذا نسَمِّي مجتمعا هذه ميزاته وخصائصه ، وتلك سلبياته وإيجابياته؟ هل هو مجتمع لوط أو شعيب أو ثمود أو غيرهم؟ والمطلوب من الإنسان في دراسته للقرآن التفسير ثم التدبر والتأويل بمعناها المذكور آنفا.

التدبر والمسلمون في العصر الحاضر :

لقد توقف المسلمون اليوم عند القرآن ، كان القرآن منطلقا فجلسوا عند المنطلق ، وكان مطارا يجب ان يقلعوا بواسطته فمكثوا في المطار ، وكان مصباحا يضيء العالم فاكثفوا بجعله زينة ، وكفّوا عن الاستضاءة بنوره في دروب الحياة المظلمة.

انهم الغوا دور افكارهم وعقولهم ، وبذلك الغي التدبر من القرآن ، فسدّ باب عظيم من أبوابه التي أمرنا الله بدخولها ، اننا لا نجد في القرآن الحكيم آية تشير الى التفسير بينما توجد عدّة آيات حول ضرورة التدبر.

1 - « أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا »

2 - « كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَذَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ »

وعشرات الآيات تأمرنا بالتفكير ، والسير ، والحركة ، والتذكر ، وكلما يحرك طاقات الإنسان نفسه.

وهنا يكمن سر الغموض في فهم القرآن لدى أغلب المسلمين لأن عملية التأويل والتفسير متكاملتان والتفسير إذا دُعِمَ بالتأويل والتطبيق فإنه يصبح أكثر وضوحا ويمكن اكتشاف خفاياه بصورة أفضل.

زينة الحياة والهدى :

ان القرآن الحكيم يتابع في سورة الكهف سلسلتين من القضايا :
الأولى : عن زينة الحياة الدنيا ، وموقف الإسلام منها.
والثانية : عن القضايا التي تتصل بالهدى والعلم والمعرفة.

ولا ريب ان بين هاتين السلسلتين علاقات هامة ، إذ ان الإنسان الذي يتسلح بالهدى والعلم يتخذ موقفا ايجابيا ومتساميا من زينة الحياة الدنيا ، اما ذلك الذي يفقد هذا السلاح ، فإن موقفه من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل هو موقف الأتباع المطلق والاستسلام التام.

والواقع ان هذا من مظاهر اعجاز القرآن ، وبلوغه في البلاغة المنتهى ، حيث ان آياته الكريمة تتبع عـددة خطوط متوازية ومتناسبة تتطافر على توجيه القلب البشري الى قضية جوهرية واحدة ، الا ان السلسلة الاولى كما يبدو هي المحور في آيات هذه السورة حيث تتحدث سورة الكهف عن الرؤية الاسلامية الى زينة الحياة ، وكيف ينبغي على الإنسان ان يتحرر من ضغوط زينة الحياة وحب الدنيا وينظر الى الحياة نظرة موضوعية قوامها معرفة عاقبة الحياة ، والعلاقة الوثيقة بين زينة الحياة الدنيا والتمتع بها وبين عمل الإنسان.

ف نجد في هذه السورة قصة أصحاب الكهف والرقيم الذين تحرروا من حب الجاه الذي كانوا فيه ، واستطاعت إرادتهم السامية ان تقلع بهم من قاع الحياة المادية الى سماء الحقيقة والقيم ، ونجد في هذه السورة أيضا قصة معاكسة لذلك ، وهي قصة صاحب الجنة التي دخلها وزعم انه خالد فيها ، وكلما نصحه الناصح الأمين وقال : ان هذه الجنة انما هي بأذن الله ، ولو لا ان تقول ما شاء الله حين تدخل جنتك ، فإنها

سوف لا تنفعك ولكنه لم يقبل هذه النصيحة ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال : ما أظن ان تبید هذه أبدا ، الى ان انتهت حياته وجنته جميعا الى الفساد والتلف .
وهناك مثلا عن واقع ذي القرنين لأولئك الذي بلغوا جاهها عظيما وملكا كبيرا ، ولكنهم رفضوا الخضوع لضغوط الجاه وزينة الملك .

وتعطينا السورة الكريمة في اطارها العام نظرة شمولية الى موقف الإسلام من زينة الحياة الدنيا ، اما القسم الأول منها فإنه يلقي نظرة عامة على موضوعات السورة كعادة القرآن في بدايات السور التي تتميز بحسن المستهل ، حيث انها تلقي الضوء على اطار السورة ومجمل الموضوعات التي تبحثها .
حيث تذكر آيات هذا الدرس (1 - 8) بأن القرآن كتاب هداية ، وان الهداية هي طريق الإنسان المستقيم الى نعم الله .

وتحدثت كذلك عن الحوافز التي تدفع الإنسان الى الالتزام بهدى الله ومنها الإنذار والتبشير .
وأشارت الى أخطار الشرك بنسبة الولد الى الله سبحانه وتعالى عما يشركون ثم أشارت الى ان على الرسول أو القائد الذي يقوم مقامه ، واجب التبليغ وبيان الحقائق ، وليس له ان يقتل نفسه غما وكمدا ، إذا لم يستجب الناس لهدى الله .

وأخيرا بينت الرؤية الاسلامية لزينة الحياة الدنيا ومتاعها ، بأنها مادة للإبتلاء والامتحان الإلهي بالنسبة للبشر وانها بالتالي زائلة ، لأن الأرض سوف تصبح صعيدا جردا .

ثم تحدثت الآيات من (9 - 16) عن وجوب ملاحظة الإنسان لسنن الله في الكون ، فيسلم لحكم الله مهما كانت الحوادث التي يشاهدها أو يسمعاها باللغة

الغربة عنده وجديدة عليه والثورة على الظلم هي احدى سنن الله في الحياة ، لأن الله يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط. كما بينت الآيات أسلوب الثورة وهو : ان يستجيب الإنسان لإلهام فطرته ، ويفجر الثورة على كل ألوان الظلم ابتداء من نفسه ، ويعتزل مجتمع الشرك والجاهلية ، ثم يأتيه تأييد الله الذي يهديه الى الوسائل المادية والمعنوية للانتصار.

ثم تحدثت الآيات من (17 - 20) عن الألطاف الإلهية والنفحات الربانية التي يتعرض لها الذين يقومون لله وباسم الله ، الى الحد الذي قد يوقف الله سبحانه معه بعض السنن الطبيعية أو يغيّرُها لمصلحتهم ، ثم أشارت الى سلاح هام يعطيه الله لأوليائه وهو سلاح الرعب ، وتعرضت الآيات لذكر بعض الصفات الأخلاقية الثورية ، كما بيّنت ان أول مرحلة من مراحل العلم بالنسبة للإنسان هو الاعتراف بالجهل ، ثم اقتباس العلم من منبعه الحقيقي وهو : الله العليم الحكيم.

ثم تابعت الآيات من (21 - 26) عن دور حادثة أهل الكهف كواحدة من الظواهر التي تبين للناس صدق وعد الله وترفع من نفوسهم كل ريب حول قضية الساعة والمبعث ، ثم أشارت بطريقة ايجابية الى موقف القرآن من زيارة قبور الأولياء والصالحين ثم بينت ان الإسلام يؤيد المنهج العلمي القائم على الحقائق لا على الرجم بالغيب والجدليات العميقة ، وان القرآن يدعوا الى المرونة والتكيف السليم مع الحياة ويرفض البرامج الجامدة والأفكار المتحجرة.

وتحدثت الآيات من (27 - 31) عن الضمانات الوقائية للإنسان تجاه ضغوط زينة الحياة ، وهي تلاوة القرآن والاتصال الدائم بالله ، والانتماء الى التجمع الإيماني القائم على أساس المبادئ الرسالية ، لا الاعتبارات المادية ، وأخيرا التحلي بروح التحدي والاستعداد للصراع ، ثم بيّنت المقياس الذي يتبعه الإنسان لمعرفة القيادة الصالحة ، ثم عرضت صورا مجسمة للجنة وللنار فيها عبرة لمن اعتبر.

وَبَيَّنَت الآيات من (32 — 44) موقف الإنسان من النعمة والمنعم ، وان من مكر الله بالجاحدين ان يملي لهم فيوسع النعمة عليهم ، ومن ثم يؤدي اغترارهم بها الى إنزال العقوبة الصارمة بهم ، ثم بيّنت مراحل التدهور العقيدي ومن ثم السلوكي عند الإنسان الكفور ، الذي يستند على معادلة خاطئة وهي ان العطاء في الدنيا دليل رضى الله ، بينما هو في الواقع امتحان للعباد ، كما بيّنت ان الخضوع للثروة والأثرياء فيصبح بمنزلة الشرك بالله ، وان الولاية الحقيقية على العباد لله الصمد فقط ، لا غيره من المخلوقات التي يطرأ عليها التغيير والزوال.

وصورت لنا الآيات من (45 — 49) الحياة من واقع قصة الطبيعة ، ودعت الى الاهتمام بزينة الآخرة وهي الباقيات الصالحات ، ثم بيّنت دور العمل الصالح في بناء الحضارة ، ودعت الى شمول النظرة المستقبلية ، وامتدادها الى ما بعد هذه الحياة الزائلة.

ثم عرضت لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة يبين لنا ان كل شيء في هذه الحياة يتحرك ولا يثبت على حال ، حتى الجبال الرأسيات ، اذن فلا مسوّغ للاعتماد على زينة الدنيا لأنها هي الأخرى تتحرك وتزول ، وحملت الإنسان مسؤولية اعماله كاملة امام ربه ، تلك الأعمال التي سيرها مسجلة بالكامل ومجسمة امامه ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر.

ثم جاءت الآيات من (50 - 56) لتبين موقف الإنسان من أصحاب الزينة ، وهم المستكبرون في الأرض وعن طريق الصور التاريخية والمستقبلية ، يحث القرآن على إيجاد فاصل بين المؤمنين وبينهم ، فلا يتبعونهم ولا يتخذون منهم عضدا ، لأنهم أعداء أولا ، وجاهلون مضلون ثانيا.

ثم تحدثت عن دور التصور الذهني في معرفة الحقائق الغيبية ، وبينت ان جدل

الإنسان لا حدود له ، مهما كانت الحقائق القرآنية كثيرة أمامه ، ثم أكدت على ان الإنسان ليس مجبرا على الهداية ، وان الاستهزاء هو أخطر حجاب بين عقل الإنسان وبين الهداية. ومن أشد ظلما لنفسه وللناس وللحقائق ممن أودع الله قلبه فطرة الأيمان ثم ذكرّه عبر رسالاته بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ذنوبه فجعل الله على قلبه ستارا ، ومنع عنه الفقه وجعل في اذنه وقرا فاذا به لا يهتدي أبدا.

ولأن الله غفور ذو رحمة ، فهو لا يعاجل الكافرين بالعذاب إلا أن لهم موعدا لا يحدون عنه ، وشاهد ذلك تاريخ القرى التي أهلك في الموعد المحدد لهلاكها - (57)

ويستمر السياق القرآني (60 - 64) يحدثنا عن قصة موسى مع العالم ، ومن خلالها يبين لنا صفات العالم والمتعلم ، وأهمية العلم ، كما يشير الى وجود خلفيات هامة للتقديرات الإلهية ، والأحكام الشرعية.

فلقد عقد موسى العزم على الرحيل الى مجمع البحرين وأنبا فتاه ومرافقه بأنه حتى لو مضت حقب من الزمان فلن ينثني عن عزمه هذا ، وعند ما بلغا مجمع البحرين نسيا حوتهما الذي سرب في الماء وعند ما تركا الموقع طلب من صاحبه الغداء ، الا أنه أخبره بقصة الحوت التي كان قد نسيها وقال : ان الشيطان هو الذي أنساه وحين عرف موسى بقصة الحوت علم بأن موقع قرب الحوت في البحر هو بالذات ميعاده مع العالم فعادا أو رجعا اليه.

عند الموقع وجد موسى العالم الذي أتاه ربه الرحمة والعلم ، وحين سأله موسى عما إذا كان مستعدا لتعليم رشدا مما علمه الله ، أخبره انه لن يصبر على ذلك الرشدا لأنه لم يحط بذلك خبرا ، وأصر موسى ووعدته بالطاعة لإنشاء ربه.

كان موسى نبيا ، وعارفا بأحكام الرسالة الظاهرة ،
ومن خلال تعلمه لخلفيات الأحكام كان ينتفض مستنكرا
لأنه لم يعلم حكم الشريعة.

فلما خرق العالم السفينة استعظم الأمر ، اما حينما
قتل غلاما فقد استنكر ذلك بقوة ، وهكذا عند ما بنى
جدارا لقوم لا يستحقون ولم يطالبهم بأجر.
وفي كل مرة يذكره العالم بوعدده ويعتذر منه موسى
، حتى افترقا - (65 - 78) - .

لقد أخبره ان السفينة كانت لمساكين وانه سيقدر
الملك مصادرة السفن الصالحة فقط فأردت أن أعيها
لمصلحتهم.

اما الغلام فقد كان يخشى على أبويه الكفر فأراد الله
تبديله بمن هو ازكى وأقرب رحما.
اما الجدار فقد كان تحته كنز ليتيمين ، فأراد الله
سبحانه وتعالى حصولهما على الكنز كرامة لأبيهما الذي
كان صالحا - (79 - 82) - .

وفي اطار الحديث عن زينة الحياة الدنيا في سورة
الكهف تناول السياق أهم زينة منها وهي السِّلطة وضرب
لنا عن واقع ذي القرنين مثلا ، كيف مكن الله به في
الأرض وأتاه من كل شيء سببا ووسيلة اما هو فقد مضى
على طريق الأسباب الى أهدافه النبيلة ، فبلغ مغرب
الشمس وسار في أهلها بالعدل ، ومضى قدما في اتباع
الأسباب حتى بلغ مطلع الشمس حيث وجد الناس
يعيشون حياة بدائية ، وحتى انهم لا يجدون ما يستترهم
عنها ، ومضى في طريق الأسباب فوجد منطقة جبلية ،
كان أهلها يحتاجون الى سدّ يحفظهم من غارات يأجوج
ومأجوج المفسدين ، فبادر الى بناء السدّ دون ان
يطالبهم بأجر ، بل شكر ربه على نعمة السلطة.

انما يسخر طاقاتهم البشرية ومواردهم في بناء الروم ، فجعل زبر الحديد على بعضها وأمرهم بأن ينفخوا في النار التي اججوها حولها فلما تحولت الى نار والتحمت ببعضها أفرغ عليها لباسا مصنوعا من النحاس المذاب ، فأصبح سدا مرتفعا ومنيعا ، فلا استطاعوا عبوره ولا اختراقه.

وشكر ذو القرنين ربه على هذه السلطة بدل ان يفرض على الشعب حمده وشكره ، وكما يفعله الملوك عادة.

وأنبأهم بأن السد لا يقاوم امر الرب ، فإذا جاء الوعد الموعود فإن الله سيجعله دكاء وإذا بالناس يمج بعضهم ببعض وينفخ في الصور ، ويجمع الله الناس على صعيد واحد جميعا.

ليعرض على أولئك العميان الذين لم يبصروا آيات الله ، ولم يسمعوا نصيحة المصلحين ، يعرض عليهم جهنم لكفرهم بالله.

وهكذا ضرب الله لنا مثلا ، للمؤمن الذي تجاوز السلطة فملكها ولم تملكه واستفاد منها لأهدافه ، ولم تستفد منه لها - (83 - 101) - .

وفي الدرس الأخير من هذه السورة نجد أهم العبر القرآنية الماثلة فيها ، وفي قصصها العجيبة ، ومن أبرزها ضرورة توحيد العبودية لله ، ولا يتخذ العباد أولياء من دون الله ، ويبين القرآن ان الأخسرين أعمالا هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون عملا ، بل أولئك هم الكافرون بآيات الله ، الذي لا يابه بهم ربهم يوم القيامة بالرغم من مظاهر الزينة والقوة عندهم في الدنيا لأنهم استهانوا بالآيات والرسل ، بينما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن لهم جنات الفردوس نزلا ، يخلدون فيها ولا يمحون لها عن بديل.

تلك السورة من كلمات الله وكلمات الله كثيرة حتى
لو كان البحر مدادا لكتابتها لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات
الله.

وخلاصة كلمات الله توحيد الله ، والاعتقاد بأن
الرسول بشر اوحى اليه ، وان من يرجو لقاء الله فعليه
ان يعمل عملا صالحا ، خالصا لوجه الله ، ولا يشرك بربه
أحدا.

سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ بِفَسْكَ عَلَى أَثَرِهِمْ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا

1 [عوجا] : اختلافا.

2 [قيما] : مستقيما معتدلا.

3 [باخع] : القاتل المهلك.

جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زَيْتَةً لَهَا لِيَتَّخِذُوهُمْ أَيْهَمُ أَهْسَنُ
عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8)

8 [صعيدا] : الصعيد ظهر الأرض أو الطريق الذي لا نبات فيه.
[جرزا] : الأرض التي لا تنبت كأنها تأكل النبتة أكلا.

لنبلوهم أيّهم أحسن عملا

هدى من الآيات :

يحب البشر مصدر النعم. ويحمد أصحابها. بيد أن النعم من الله جميعا. فله الحمد كله. وأعظم نعمة وأفخم منّة الهدى الذي أنزله في كتاب لا عوج فيه يقوم به نظام حياة البشر ، ويرتفع على صرحه بناء سعادته. وهو ينذر بأسا شديدا من لدن الرب ويبشر المؤمنين الصالحين بأجر حسن خالدين فيه.

هكذا بدأت سورة الكهف ببيان نعمة الهداية التي تكتمل بها نعم الله وهي تنذر الذين أشركوا بالله. وزعموا بأن له ولدا. أنها كلمة كبيرة خرجت من أفواههم. وكذب مبين (بلى أو ليس الشرك جذر الضلالة والانحراف) وبالرغم من ذلك فعلى الرسول ألا يهلك نفسه أسفا عليهم لأنهم لا يؤمنون بالكتاب (انما يمتحنهم الله بزيينة الأرض) ولقد جعل الله ما على الأرض زينة ، ولكنها غير دائمة إذ يجعله الله بعدئذ صعيدا جززا.

وهكذا لخصت آيات هذا الدرس دروس القرآن في سورة الكهف. وبيّنت

ضرورة التسليم لكتاب الله ، حيث تتم نعم الله ، وذلك عبر توحيد الله. وعدم الانبهار بزينة الحياة الدنيا.

بَيِّنَات من الآيات :

[1] تبدأ السورة بعد «**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**» تبدأ بحمد الله ، ويتركز الحمد على نعمة الهداية ، فنحن نحمد الله مرة على نعمة العين ، نعمة اليد ، نعمة العلم ، نعمة الحركة ، نعمة الأكل والشرب ، نعمة المسكن والملبس ، ولكن هذه النعم تصبح ضئيلة على عظمتها في مقابل نعمة الهداية ، إذ لو لا الهداية لم تنفع نعمة أخرى مهما كانت كبيرة. الهداية هي صبغة نعم الله سبحانه وتعالى والطريق إليها ، فلو كان هناك طعام وشراب وكنت محتاجا إليهما ولكنك لم تعرف الطريق إليهما ، فهل يكونان بالنسبة لك نعمة؟ كلا .. فالهداية هي طريق الإنسان للاستفادة من النعم والتمتع بها.

وهداية الله تتكامل في كتاب إلهي يوحيه الى عبد من عباده يصطفيه رسولا ويأمره بتبليغ الرسالة لبني جنسه من البشر ، وفي الآية إشارة واضحة الى أن الهداية لا تكون أبدا بمعزل عن الكتاب أي الرسالة الإلهية ، ولا عن الرسول الذي هو رجل من أهل الأرض.

سنن القرآن وسنن الطبيعة :

كتاب الله كتاب قويم يربط الإنسان ربطا مباشرا بأهدافه ، وسائر النعم المتواجدة والمتوافرة في الكون ، لذلك يؤكد القرآن في هذه السورة على هذه الصفة في الرسالة.

(**الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا**)

فكتاب الله يعطي البرامج الصحيحة ، والمناهج السليمة التي توصل الإنسان الى

اهدافه المنشودة ، عبر طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا تنوءات ، وبديهي انه يكون أقرب الطرق وأسرعها. ونجد هذا الاتجاه أيضا في الطبيعة التي تجري سننها وقوانينها على أساس التوصل الى الهدف من اقصر السبل وأسرعها ، فمثلا الضوء والصوت والحرارة وموجات المذياع ، تتحرك عبر أقرب وأفضل الخطوط ، وعند ما تتعارض القوى فإن الطاقة المغناطيسية أو الكهربائية أو الطاقة الحركية للأجرام السماوية في مداراتها الفلكية تختار اقصر الخطوط المنحنية في الانتقال وهكذا فإن الطبيعة لا تحب التراخي والتباطئ في أداء الأعمال ولا الالتواء في المسير الى الهدف وهكذا السبل القرآنية ، وهذا التطابق بين السنن القرآنية والسنن الكونية دليل على وحدانية الخالق ورحمانيته ، وان له الحمد في الأولى والآخرة.

الكتاب القيم :

[2] (قِيَمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا)

كتاب الله متكامل وحكيم ، فهو يجعل الأمور في مواقعها ويعطي كل شيء حقه ، بنسبة حاجته إليه دون زيادة أو نقصان.

وربما تشير كلمة «قيما» الى هذه الفكرة ، وهي ان كل نظرة وكل حكم شرعي وبالتالي كل وصية وموعظة فيه إنما هي بقدر الحاجة ، وبنسبة الواقع الخارجي ، وبموازين دقيقة.

فمثلا حين يقول القرآن أن الزوج يرث نصف مال زوجته بعد موتها ان لم تخلف ولدا ورائها ، فلا يعني ذلك الا ان هذه الحصة تتطابق مع حكمة الحياة ومع واقعيات الاقتصاد الأسري ، مع حاجة الزوج وطبيعة العلاقة التي تربط الزوج

بالزوجة ، أي ان هذا الحكم متطابق تماما مع كل الظروف المحيطة به دون زيادة أو نقصان.

وهناك تفسير آخر لهذه الكلمة وهي ان القرآن ليس فقط رشيدا وحكيما ومتكاملا في ذاته ، وانما هو أيضا يعطي التكامل والحكمة للحياة ، وقيمها على أساس منظم ومتين دون اي خلل أو ثغرة ، كما قال ربنا سبحانه : « **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ** » وقيمة الكتاب. والدين الإلهي ، نابعة من قيمة الرب سبحانه حيث يقول تعالى : (**اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**) فكل شيء يقوم به الرب في عالم التكوين. وكل شيء يصلح بكتابه في عالم التشريع.

ولأن الكتاب قيّم فهو يحفظ رسالات الله جميعا. لأنه مهيمن عليها. ويحفظه الله من التحريف. ويحفظ به أمة الإسلام.

أهداف الكتاب وحوافز الهداية :

وهكذا فإن الكتاب حينما يريد ان يستفيد الناس من الهداية فإنه يثير فيهم الحوافز النفسية الملائمة التي تدفعهم الى الأخذ بها والعمل بمقتضاها. ومن حوافزه :

الإنذار :

وهو الأبلغ أثرا فالإنسان بطبيعته يخشى الضرر أكثر مما يتوقع المنفعة فلو قيل لك إذا لم تقم بالعمل الفلاني فلن تحصل على مليون دينار ، فأنت تهتم وتجتهد كثيرا لأن تتجنب ذلك الضرر.

وهكذا فإن من طبيعة البشر الهروب من الضرر ، أكثر من البحث عن المكاسب والمنافع ، لذلك فان الإنذار يلعب دورا أساسيا في حياة الإنسان. والكتاب نذير حق

بعذاب شديد ينزل من لدن الرب القوي العزيز.

الحافز الثاني :

وهو حافز التبشير ، حيث يعد الله الإنسان حينما يهتدي بالكتاب ، ويعمل وفق برامجه بالأجر الحسن والنعم الإضافية ، التي هي أعظم من تلك التي بيد الإنسان ، حيث يمكث فيها مخلداً.

وهنا نجد إثارة لإحساس هام في البشر وهو حب الخلود والخشية من زوال النعم ، ويستفيد الكتاب من هذا الأحساس وتلك الخشية ليدفع الإنسان الى تقبل الهداية الإلهية التي تضمن له ان يظل ماكثاً في نعم الله أبداً.

(لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ)

هناك فرق بين البأس والضرر ، إذ الضرر قد يأتي من الطبيعة ، أو بسبب المرض ، أو ما أشبه ، بيد ان البأس لا يأتي الا من جهة عاقلة ، والكتاب ينذر الإنسان ببأس من عند الله ، اي ان الله هو الذي يقدر ويمكر فيعذب ، وهذا أبلغ في الموعظة. لأن الخطر الذي يأتي من الطبيعة ربما يتمكن الإنسان من تجنبه بطريقة ما ، ولكن سهم العذاب الذي يوجهه الله إليك لا يخطئ هدفه أبداً ، لماذا؟ لان ارادة العليم القدير الذي خلق الكون وخلقك وخلق كل شيء هي النافذة حتماً ، فأين المفر من عذاب الله وأين المهرب؟ وكما جاء في الدعاء : «ولا يمكن الفرار من حكومتك».

العلاقة الوثيقة :

(وَبُشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا)

هنا يسعى القرآن في آياته الكريمة المرة بعد الأخرى ، وتأكيد شديد وبأساليب

مختلفة من أجل ان يعمق الشعور عند الإنسان بأن هناك علاقة وثيقة بين عمله وبين حياته الحالية والمستقبلية ، ولكن الإنسان يريد ان يفهم كل شيء الا هذه الحقيقة ، فهو يحاول ان يحصل على نعم الله دون ان يطيعه في بذل الجهد المناسب والعمل الصالح والتعبير ب «يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ» يدل على الاستمرارية.

أي انهم لا يزالون يعملون الصالحات وهذا هو المهم. حيث لا ينفع عمل صالح ما في وقت معين. بل ينبغي ان تكون نية العمل سليمة. ويكون سلوك الفرد سليماً. حتى تكون كل اعماله صالحة.

[3] (مَآكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا)

أين ذلك الأجر الحسن؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ أهو في البرزخ أم يوم القيامة الذي يمتد خمسين ألف سنة أم في الجنة؟

القرآن لا يحدد وهذا يعني الإطلاق ، اي ان هذا الأجر أجر دائم يبدأ من الحياة الدنيا ويمتد عبر كل المراحل القادمة وحتى دخول جنات عدن.

وفي ذلك تطمين وبشارة للمؤمنين بأنهم ما داموا يعملون الصالحات ، فلا داعي لأن يخافوا من الموت ، بل انهم باندفاعهم الى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته فان الموت لا يكون بالنسبة لهم خسارة أو انقطاعاً للنعم ، وانما هو مجرد انتقال من مرحلة نعمها محدودة ، الى مراحل اخرى نعمها أدوم وأعظم.

ألوان الشرك :

[4] (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا)

وأخطر ذنب يرتكبه الإنسان هو ان يخرج عن التوحيد الخالص ، ويجعل لله

شركاء في وحدانيته ، كأن يزعم جاهلا أن لله ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك ، وهو الكامل المنزه عن كل نقص ، وهو الغني غير المحتاج الى الولد وغيره.

وقد تتخذ نسبة الولد الى الله تعالى صورة رمزية غير صريحة ، وهي ان يشرك الإنسان في حكم الله وسلطته وملكوته أحدا غير الله ، فردا كان أم مؤسسة وتنظيما ، ويعتقد أنه امتداد لسلطة وحاكمية الله.

ومن المؤسف ان تنتشر هذه الخطيئة بين عدد كبير من المسلمين ، ولكن بصورة خفية دون ان يشعروا بها ، حيث انهم يتبعون علماء السوء ويقلدون من يدعون الفقه والاجتهاد وليسوا كذلك ، فهؤلاء يضلون من يتبعهم ويقتدي بهم ، وبالتالي يحرفونهم عن خط التوحيد الى منزلق الشرك.

ولهذا فإن المسلم عند ما يريد ان يقلد في أمور دينه فعليه ان يتأكد من ان مقلده انه عالم مجتهد ومنتق يدعو الى الله وبأذنه ، حتى تكون اعماله خالصة لله ، ويكون مسلما موحدا بحق.

[5] (مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا)

هؤلاء الذين يجعلون أبناء لله وأندادا له ، سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا انهم يرتكبون خطيئة كبيرة ، وهم يعلمون في أنفسهم يقينا أنما يقولونه ويدعونه هو الكذب بعينه ، ولكنهم يسوِّغون ذلك عبر التبريرات الباطلة ، بهدف تحقيق المنافع والمصالح العاجلة حسب تصورهم وتقديرهم.

ما على الرسول إلا البلاغ :

[6] العاقل يتعجب ، كيف يترك أولئك البشر الطريق الصحيح ويتبعون طريقا

ملتوباً ليهلكوا أنفسهم.
وكلما قوي إيمان الإنسان ، وارتفعت درجة حبه
للآخرين وإحساسه تجاههم بالعطف والحنان ، كلما اشتد
حزنه وغمه على هذا الانحراف ، لذلك تجد رسل الله
(صلوات الله عليهم) حينما يواجهون هذا الانحراف الكبير
فأنهم يكادون أن يهلكوا أنفسهم لإصلاحه ، فيؤكد القرآن
هنا انه لا ينبغي للرسول أو المصلح عموماً ، أن يهلك
نفسه في سبيل هداية الناس.
إن هذه حكمة من الله إذ خلق الناس ليمتحنهم ، وما
على الرسول الا ان يقوم بدور الإنذار والتبشير.
**(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا
بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)**

«زينة الأرض فتنة البشر»
[7] **(إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا)**
كل ذلك لهدف وحكمة.
(لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)
إنما جعلنا ذلك لكي نبلو الإنسان ونختبره ، حتى يتبين
الذين يعملون الصالحات من الذين يرتكبون السيئات.
[8] ولكن لا تغرك زينة الحياة فإنها لا تدوم ، إنها أيام
قليلة وسنوات معدودة وتنتهي.
(وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا)

تصور مدينة جميلة تزخر بالحياة فيها أشجار وحدائق ، وشوارع وبيوت ، ورياش وامتعة ، ووسائل .. إلخ ، وإذا بصاعقة قاصفة ، أو زلزال رهيب ، أو حرب مدمرة تحول تلك المدينة الجميلة الى صعيد أملس وأرض جرداء ، ففي فترة قليلة لا تتعدى (1) من الثانية الواحدة تحولت مدينة (هيروشيما) ثم مدينة (نجازاكي) ربما فيهما من المصانع والعمارات والمنشآت ، الى ما يشبه الرماد. على الإنسان ان يعتبر ، يمكن ان ينجذب الى زينة الحياة ، ولكن ليس ذلك الانجذاب المطلق ، الذي يفقد معه قيمه وطريقه انما ينجذب الى الحياة في حدود حاجته إليها ، وفي نطاق احتفاظه بقدرته وسيطرته على نفسه وعلى الحياة ، فيصبح هو مالك الحياة لا مملوكا لمتاعها ، ولا ننسى ذلك الحديث الكريم المروي عن الأمام علي (ع) الذي يقول فيه :

«ليس الزهد الا تملك شيئاً ، وانما الزهد الا يملكك شيء»

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ
 آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا
 رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10)
 فَصَرَّفْنَا عَلَى أَدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11)
 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا
 أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ
 آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى
 قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 لَنْ تَدْعُونَا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا (14)
 هَؤُلَاءِ

9 [الكهف] : الغار المتسع في الجبل.

[الرقيم] : اللوح المكتوب فيه قصتهم.

14 [ربطنا] : شددنا وقوينا.

[شططا] : الخروج عن الحد بالغلو فيه وأصله مجاوزة الحد.

قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
(15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ
أَمْرِكُمْ مِزْقًا (16)

16 [مرفقا] : اليسر واللفظ.

أصحاب الكهف :

السنة التي تجري

هدى من الآيات :

في قصة أصحاب الكهف والرقيم دروس وعبر في بيان ضرورة مقاومة الإنسان لجاذبية الشهوات الدنيوية ، وإثبات قدرته على ذلك عن طريق الإرادة الذاتية أولا ، ثم التوكل على الله ثانيا. وتبدأ هذه المجموعة من الآيات ببيان الإطار العام لهذه القصة ، ثم تفصل الحديث حولها تفصيلا.

بينات من الآيات :

قصة أصحاب الكهف والرقيم :

[9] ان قيام هؤلاء لله وثورتهم ضد الطغيان وتحريضهم لأنفسهم من ضغط المجتمع الفاسد ، وبالتالي نصرة الله لهم بطريقة غيبية ، لا يشكل شذوذا في سنن الله في الحياة ، ولا تثير عجا ، لأننا نراها ونلمس آثارها في كل لحظة وفي كل شيء ،

وهي تدل على وجود حكمة في تدبير الكون وقوة قاهرة تجري تلك الحكمة.

فآثار القدرة والحكمة الإلهية واضحة ، وأصحاب الكهف والرقيم كانوا مجموعة بشر يعيشون مجمل هذه المعادلة الكونية الحكيمة ، اذن لا تعجب إذا جاءت يد الغيب وانتشلتهم من وهدهتهم وحررتهم من اغلالهم.

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا)

يقول المؤرخون : انه حين قتل يزيد بن معاوية. سبط رسول الله أبا عبد الله الحسين (عليه السلام). وطاف برأسه البلاد كان الرأس يتلو من فوق القناة هذه الآية الكريمة.

أو تدري لماذا هذه الآية بالذات؟ لعله لبيان تلك المعادلة الكونية ولكي لا يتعجب الناس كيف ان الرأس الشريف يتلو القرآن.

وهكذا فإن ذلك الرأس المبارك يشير الى ان الكون يجري ضمن معادلة حكيمة من ابعادها نصرة المظلوم إذ ان نصرة المظلوم هي ضمن تلك المعادلة التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى في كل ابعاد الكون.

ومعنى هذه الآية هو : هل تحسب ايها الإنسان ان ما جرى لهؤلاء هو شيء عجيب؟ كلا ..

هناك آيات وحقائق تعودنا على رؤيتها ، وهناك حقائق لم نرها ، فأنت إذا دخلت مدينة لأول مرة قد تتعجب من لغة وعادات أهلها ، وبناء بيوتها وجسورها ، ونظام الشوارع والسير فيها .. إلخ ، ولكن إذا بقيت فيها لمدة سنة فكل شيء يغدو عندك أنثذ عادياً.

والمجتمع يبادل بعضه بعضا التعاون والعمل ، والأحاساس والفكر ، فيبدو لنا ذلك الشيء طبيعياً جداً لأن هذه السنن حياتية ، حيث جعل الله الناس يحتاج

بعضهم الى بعض ، وهذه سنة إلهية عظيمة وعجبية ، ولكننا لطول الألف بها نراها عادية لا تثير فينا الاستغراب . والشمس كل يوم تطلع من هنا وتغرب من هناك ، وتجري بدقة ونظام ، هذه سنة عجبية ولكننا تعودنا عليها حتى أصبحنا لا نهتم كثيرا لهذا الأمر ، اما إذا حدث كسوف كلي للشمس مثلا ، فإن الناس يظهرون اهتماما بالغاً لهذا الحدث ويهرع العلماء الى مراصدهم واجهزتهم العلمية لدراسة هذه الظاهرة .

وأن يحكم نظام طاغوتي في بلد ما ويخضع الناس له راضين بالواقع المنحرف ، هذا شيء ألفناه لكثرة حدوثه وانتشاره حتى أصبحنا نعهه شيئا طبيعيا ، ولكن ان تتفجر ثورة الهية ويقوم الثوار المجاهدون بإسقاط ذلك النظام الفاسد ليقيموا نظام الحق والعدل والحرية ، فذلك يعد شيئا غريبا وينظر الناس اليه على انه معجزة عجبية بينما هو في الواقع سنة الهية كسائر السنن التي نألفها .

وربما تشير هذه الآية الى ان الإنسان عند ما يرى حوادث ووقائع جديدة عليه أو يسمع بها لأول مرة فلا يحق له ان ينكرها ، ويكذب بها ، لمجرد انه لم يألفها ولم يتعود عليها ، فعدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه ، وانما على الإنسان ان يتأمل في سنن الله في الخليقة ، وينظر الى عظمته وحكمته وقدرته ، ويؤمن بكل ما يصدر عن الله عز وجل من قول وفعل .

والقرآن يذكر لنا : ان الملائكة عند ما بشروا إبراهيم (ع) بهلاك قوم لوط كانت امرأته قائمة ، فضحكت

فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت : **(يَا وَيْلَتَى أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ)** . قالوا : أتعجبين من امر الله؟

والتعجب الذي ينهى عنه القرآن هو ذلك الذي يؤدي الى الاستنكار وعدم

التصديق ، اما التعجب بمعنى الانبهار بعظمة الله وقدرته التي تتمثل في بديع خلقه وإتقان صنعه ، الذي يؤدي الى سمو الأيمان وكمال التصديق فشيء حسن ، إذ ان كل خلق الله يثير العجب لدى التأمل والتفكير.

«أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا»؟!

الكهف هو الفجوة في الصخور الجبلية ، والرقيم هي الكتابة - حسب أقرب التفاسير - وتختلف التفاسير هل ان أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم؟ أم ان أولئك طائفة اخرى؟

وبشير حديث شريف الى انهم كانوا طائفة اخرى ، ولكن بعض المفسرين يذكرون ان كلمة الرقيم تدل على الكتابة التي نقشها قوم أصحاب الكهف على باب الصخرة ، ولذلك سموا بأصحاب الرقيم-

حرية الإنسان تتحدى :

ومما يثير العجب في قصة أصحاب الكهف ، قدرة هؤلاء الفتية من البشر على الأفلات من أغلال الطاغوت ، وقيود الثقافة الفاسدة ، من دون رسالة ولا رسول. فنحن نعرف ان الله يبعث رسولا الى قوم يعظهم فيؤمن به جماعة ويكفر آخرون ، ولكن ان ينبعث ضمير نقي في مجموعة فتية يعيشون تحت ركام الخرافات وفي ظل الظروف الفاسدة فيثوروا ويتحرروا!! ان هذه قضية تبدو غريبة وتثير العجب ، ولكن لدى التأمل الدقيق يتبين ان فطرة الإنسان مهياة لتمييز الانحراف من الاستقامة ، وان قدرة الله ونصرته تعين الإنسان الذي يستجيب لنداء فطرته.

فكما ان الله يبعث رسولا ، وينزل عليه الملائكة والكتاب ، ويؤيده بروح منه ، كذلك إذا استجبت ايها الإنسان لنداء فطرتك واتبعت الحقيقة بعد ان عرفتھا ، فإن الله يزيدك هدى ويأخذ بيدك ، وهذه هي حكمة بيان قصة أصحاب الكهف

حسبما يبدو ، فلا تقل انك لست برسول ولم ينزل عليك وحي ، ففبك من الفطرة الإلهية ما لو اتبعتها أعانك الله على ظروفك.

[10] (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)

لقد التجأوا الى الكهف حيث لم يجدوا في الأرض ملجأ ، ولم يكن هناك من يسمع كلامهم ، أو يستجيب لهم فيعينهم ، فأضطروا الى تلك الوسيلة التي لم يكن امامهم غيرها.

والإنسان عند ما تضطره الظروف للالتجاء الى كهف داخل جبل في منطقة معزولة قفراء ، فإن ذلك يعني انه منقطع من كل أسباب القوة والأمن ، ومفتقد لكل نصير ومعين ، وهذا هو ما يحدث للذين يريدون ان يتحرروا من الأغلال ، ويثوروا على الأوضاع المنحرفة.

وحينما لم يجد فتية الكهف أحدا في الأرض ينصرهم التجأوا الى رب السماء سبحانه ، ودعوا الله أن يعطيهم أمرين :

الأول : الرحمة اي الخير والتقدم ، وكل ما في الحياة من أسباب السعادة والفلاح.

الثاني : ان يهديهم الى الطريق السوي صحيح ان فطرتهم أوضحت لهم ان طريق قومهم خاطئ ، ولكنهم لم يكونوا يعرفون الطريق البديل. وقوله تعالى :
«وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا». يدل على ذلك.

خرق السنن الطبيعية :

[11] (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا)

ان الضرب على الأذان اشارة لطيفة الى ان أهم علامة للنوم عند الإنسان هي ثقل اذنه ، وانقطاع سمعه ، واما إغماض العين ، فليس كافيا لأن يدل على النوم ، إذ قد يغمض الإنسان عينيه وهو مستيقظ ، ولكنه لا يمكن ان يقطع سمعه وهو كذلك.

هذا من جهة ومن جهة ثانية باستطاعة البشر ان ينام يوما أو يومين بدون أكل أو شرب ، بينما نجد هؤلاء قد ناموا سنين عديدة ، حتى انتهى العهد الفاسد ، وهكذا كانوا يبدون في مظهر الأموات ، ولذلك يقول القرآن :

[12] (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا)

فشبهه ايقاظهم ببعث الموتى ، بسبب طول فترة مكوثهم نياما ، ولكن لماذا بعثهم الله يا ترى؟ ذلك لكي يرى الناس أنه قويّ قدير ، وان حزب الله هو الغالب ، إذ أن هناك حزبان فقط في ساحة الحياة مهما اختلفت العناوين والأسماء ، حزب المستكبرين الراضين بحكم الظلم والجور ، والآخر هو حزب الله الثائرين على الظلم والجور.

وحزب الله لا يملكون الا أنفسهم في البداية ، حتى انهم يضطرون للالتجاء الى الكهف ، أو كما في عصرنا الى العمل السري أو الهجرة من البلاد ، وهذا دليل انقطاعهم عن الوسائل المادية.

حينما نقارن بين أصحاب الكهف وبين الحكومة الطاغوتية آنذاك ، حيث كان الملك وأعوانه يملكون القوة والهيبة والسلطان وكل الوسائل المادية ، نجد ان كفة أصحاب الحق هي الراجحة بالرغم من ذلك لأن الطواغيت كانوا يسيرون على طريق الخطأ ، ولم يستطيعوا ان يحموا ما كانوا يملكون بينما نجد أولئك الذين لم يكونوا يملكون شيئا الا أنفسهم وإرادتهم ، حموها بالإيواء الى الكهف أولا ، ومن ثم

كسبوا الجولة في ساحة الصراع.
أما التفسير الظاهر للأحساء في الآية فهو معرفة
عدد السنين التي مكثوها في الكهف. وعلى هذا التفسير
يكون المراد من الحزبين هما الفريقان الذين اختلفوا في
عدد السنين التي قضوها في النوم كما تشير الأحاديث
التالية.

هذا هو الموجز لقصة أصحاب الكهف أما التفصيل
فتعرض له الآيات القادمة ..

[13] (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ)

القرآن يقص الأنباء بالحق فهو أولا : يذكر الأنباء
صحيحة ، وثانيا : يهدف من ورائها اهدافا سليمة ، اي عند
ما تورد الآيات القرآنية قصة فإنها تستهدف من ورائها
تكوين حكمة صحيحة في ذهن الإنسان ، واقامة حكم
الحق في العالم ، وثالثا : ان مجريات القصة تتطابق مع
السنن الحق في الحياة وهذه الأبعاد الثلاثة موجودة في
كل قصة من قصص القرآن.

(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْنَاهُمْ هُدًى)

ان هؤلاء الفتية بشر ولم يكونوا رسلا ، ولكنهم آمنوا
بربهم وتحرروا من ضغط الجاهلية بأيدهم الله ، وكذلك
كل إنسان في العالم يملك ارادة التحرر ، وعند ما يضعها
موضع التنفيذ فان هدى الله يأتيه ويؤيده.

وفي الأحاديث إن هؤلاء لم يكونوا كلهم شبابا ولكن
القرآن سماهم فتية ، لأن الفتى أقدر على التغيير والثورة
، وعلى ان يبدل مسيرته ومنهاجه ، والقرآن يتحدث عن
هذه الثورة في الآية التالية ، ويبدو ان كلمة الفتى تشير
إلى من يملك الفتوة وهي الرجولة والبطولة والشجاعة
قال ابو عبد الله الصادق (عليه السلام) لرجل «ما الفتى

عندكم؟ فقال له : الشاب ، فقال : لا ، الفتى : المؤمن ،
إن أصحاب الكهف كانوا شيوخا فسماهم الله فتية
بإيمانهم» ⁽¹⁾

[14] **(وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا)**

اي ثاروا وانتفضوا ، ولكن لماذا يقول وربطنا على
قلوبهم؟

ذلك لأن الإنسان الذي يريد أن يتحرر من رقة
الطاغوت يرى - في بداية أمره - القضية غامضة ، ثم
يتقدم قليلا فتتضح معالمها أمامه ، ولكنه لا يملك القدرة
الكافية على الصمود والمقاومة ، فهنا يزيده الله ارادة
وعزيمة ، ويربط على قلبه حتى لا يتردد ، ويستمر في
ثورته متحررا من الخوف.

ان بداية القيام أن تنطلق أنت ، ولكن بعد ذلك تجري
حلقات النهضة بطريقة متتابعة وبتأييد الهي ، اي ان الله
سبحانه وتعالى يتولى أمرها فيزيد الثائرين وضوحا في
الرؤية ، ويقوي معنوياتهم ، ويوفر للثورة أسباب النجاح
سواء بطريقة عادية أو غير عادية.

(فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

هذه الكلمات الثورية الشديدة القاصفة كالرعد لا
تصدر عادة الا عن رسول ، ولكنها صدرت عن هؤلاء بتأييد
الله ، اي بعد ان ربط على قلوبهم.

ثم يعلنون انهم عازمون على المضي في الثورة
وعدم النكوص ..

(لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا)

(1) نور الثقلين ج 3 ص 245

وكلمة «لن» تدل على الأبدية ، أي مستحيل علينا أن نرجع الى واقعنا الفاسد ، ثم يذكرون سبب ذلك :
(لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا)
أي ان عودتنا الى افكارنا وأقوالنا السابقة هي ضلال وانحراف وشذوذ.

الجزرية :

لقد ثاروا ثورة جزرية ، وهذه من سمات الثورة الرسالية ، فمنذ البداية قالوا : لن ندعوا من دونه إلها أي لن نخضع لهذا الطاغوت ولا لطاغوت آخر يأتي مكانه ، ولن نقبل ان يطاح بفئة حاكمة ظالمة لتستولي على الحكم فئة أظلم منها ولكن باسم آخر وشعارات أخرى ، أو يذهب ملك فينصبوا ابنه مكانه ويظل النظام الفاسد كما هو.

فكلمة «إلها» تشير الى عدم التخصيص بالملك الذي كان يحكم في زمانهم ، بل الى كل من يتصف بادعاء الندية لله سبحانه وهكذا كانت رؤيتهم صافية. لأن الله سبحانه أيدهم وربط على قلوبهم.

ولذلك جاء في الحديث المأثور عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) انه قال : «**أما علمت إن أصحاب الكهف كانوا صيارفة يعني صيارفة الكلام. ولم يكن صيارفة الدراهم**»⁽¹⁾

[15] لقد قطعوا آية علاقة لهم بالماضي وسفهوه ، ولم يكتفوا بذلك وإنما أخذوا يسفهون الآخرين.
(هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً)

(1) المصدر

فاستنكروا موقف قومهم الذين اتخذوا السلاطين
والرؤساء آلهة من دون الله.

(لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ)

إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقاً ما أو رجلاً قائداً
فليفعل ، ولكن ان يأتي بحجة قاطعة ودليل قوي ، وهكذا
خطأ أصحاب الكهف منهج الكفار في اختيار الإله بطريقة
غير عقلانية ، ولم يخطئوا النتيجة فقط ، وإنما بدأوا
بالسبب الجذر للانحراف ، وهذه من أقوى وأعمق
الثورات الثقافية والسياسية في العالم ، فهي لا تنظر الى
النتائج الظاهرة والفساد القائم فقط ، وإنما تبحث عن
السبيل الذي سلكه الناس حتى وصلوا الى ذلك الفساد ،
أو طريقة التفكير التي أدت بهم الى هذه النتيجة.

سياسة الطاغوت :

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا)

هذه الآية وآيات أخرى شبيهة تشير الى ان الطغاة
يؤطرون عملهم بأطار القدسية ، ويحاولون تضليل الناس
وإيهامهم بأن ذلك هو من قبل الله سبحانه وتعالى ،
ويربطون أنفسهم بطريقة ما بالله وبالمبادئ السامية.
حتى ان هتلر الذي جلب الدمار للعالم كان يعتبر
نفسه المنقذ الذي أرسله الله لأنقاذ البشرية ، والصليب
المعقوف انما هو اشارة الى انه يمثل الله في الأرض ،
وفي هذه الآية يقول أصحاب الكهف : ان قومهم افتروا
على الله الكذب ، فقالوا : ان الله هو الذي أمرنا بأن نعبد
تلك الألهة وهو بريء مما يدعون.

تأييد الله :

وأخيرا وصل أصحاب الكهف الى نتيجة وقرروا ان
يعتزلوا قومهم في البداية ثم

يلتجئوا الى الكهف ويطلبون رحمة الله لينصرهم في حركتهم الثورية.

[16] (وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ)

من الذي قال لهؤلاء الفتية إنهم إذا اعتزلوا الناس ، والتجأوا الى الكهف ، فإن الله سبحانه سينصرهم؟ هل كان هناك رسول يبلغهم؟

كلا .. وانما كان ذلك من إلهام الفطرة ، انه حينما يكون عمله الله العزيز فإن الله يؤيده وينصره.

التأييد الإلهي :

(وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا)

اي ان الله سبحانه يهيء لكم الوسائل لتطبيق برامجكم. صحيح ان الوسائل منقطعة والطرق مسدودة أمامكم الآن ، ولكن اعتزلوا الكفار والمشركين ، والتجؤوا الى الكهف وانتظروا رحمة الله فهي آتية لا ريب ، وانه سوف يهيء لكم السبل الملائمة مادية ومعنوية.

وهكذا نستوحي من هذه الآية الكريمة أسلوبا للثورة وهو : اعتزال الطغاة وعدم اتباعهم ، وانتظار رحمة الله ، فلا نكون مستعجلين للحصول على النتيجة ، وانما علينا بالصبر وانتظار الفرج. وكانت الثورات الإلهية تبدأ هكذا عادة : يعتزل شخص أو مجموعة اشخاص ، ثم يلحق بهم الآخرون ، وتأتيهم الأموال والسلاح والرجال من حيث لم يحتسبوا ، وفي ذات الوقت يبدأ الحكم الطاغوتي بالضعف مع الزمن ، وتظهر فيه الثغرات فتتهدأ الظروف لتفجر الثورة ومن ثم انتصارها.

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي
فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17)
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ
اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ
رُغْبًا (18) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ
قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى

18 [بالوصيد] : الوصيد من أوصدت الباب أي أغلقته وجمعه وصائد.

طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ
يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا (20)

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

هدى من الآيات :

وهذه المجموعة من الآيات الكريمة تبين لنا جانباً من قصة أصحاب الكهف ، التي تشهد على هذه الحقيقة أن الإنسان قادر على أن يقلع من أرض الشهوات والضغوط ، ويخلق في سماء القيم بقوة إرادته وينصرة الله سبحانه وتعالى.

ان لطف الله بالإنسان لطف دائم وقديم وشامل ، ولكنه بحاجة الى تحرك من قبل الإنسان نفسه ، فلو تحرك الإنسان الى ربه خطوة فسوف يتقدم اليه ربه فراسخ وأميالا.

ان فتية الكهف حينما تركوا قومهم ، والتجأوا الى الكهف طلباً لرحمة الله سبحانه وتعالى ، فإن الله وسع عليهم الكهف ، وابتعد عنهم الشمس حتى لا تحرقهم أشعتها ، فكانت تشرق عن يمين كهفهم وتغرب عن شماله ، بحيث تمنحهم الأشعة اللازمة للحياة دون أن تؤذيهم.

ومن ناحية أخرى فقد جعل الله نومهم بحيث ، كانوا يتقلبون بسبب خفة نومهم ، وهذا بدوره من رحمة الله سبحانه وتعالى ، لأن بقاءهم على حالة واحدة كان سيضر بأجسامهم كما أنه يخرق ثيابهم.

أما كلبهم فقد كان يربض أمام باب كهفهم باسطلا ذراعيه ، كما يفعل عادة عند ما يجلس للمراقبة ، والذي يمر عليهم يحسب أن هؤلاء مجموعة من الناس ، جاؤوا الى هذا المكان للقلولة ، ثم الذهاب الى عملهم ، لأن نومهم خفيف ، والكلب موجود ، وهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال بالرغم من استيلاء النوم عليهم.

فقد حماهم الله سبحانه وتعالى من الأعداء بسبب الرعب ، فالحيوانات كانت تخاف من الكلب ، أما الناس فكانوا يرتعبون لأنهم إذ اطلعوا على هذا الكهف وقد نام فيه هؤلاء ، يرون وكان ابطالا يربضون فيه فيولون عنهم فرارا ، ويمتلئون منهم رعبا.

لقد أبقاهاهم الله اجيالا وقرونا على هذه الحالة ، حتى تشابهت حالتهم مع حالة الموتى ، لأن الله لما أيقظهم عبر عن ذلك بالبعث.

جلس هؤلاء من النوم ، وبعد أن انهوا تساؤلهم عن مدة نومهم ، وحيث بلغ أقصى تقدير لهم أنهم ناموا يوما أو بعض يوم شعروا بالجوع ، وكان أحدهم يملك نقودا وكانت عبارة عن سكة فضيَّة دفعها الى وزير الملك ، فتنكر بأن لبس ملابس الراعي وأخذ تلك النقود ، وذهب الى المدينة ليجد أمامه المفاجأة ، فقد لاحظ أن المدينة تغيرت وأن الأوضاع تبدلت.

كما ان النقود التي كان يحملها كشفت حقيقة وحقيقة جماعته ، لأن حاشية الملك وأعوانه لما افتقدوا هؤلاء كان بعضهم وزراء واداريين كبار ، بحثوا عنهم في كل مكان فلم يجدوهم ، فنشر ذلك الخبر كحادثة مهمة وكتب ذلك في تاريخهم ،

وكانت الأجيال تحفظ هذه القصة الغريبة وتتناقلها ، الى أن جاء هذا الوزير متنكرا بلباس الراعي ، ومعه تلك النقود المنقوش عليها صورة الملك في ذلك العصر ، فعرف الناس أنهم هم الذين يذكروهم التاريخ المدوّن لديهم.

بَيِّنَات من الآيات :

[17] (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ)

ربّما يريد السياق ربط ثلاث حقائق ببعضها في هذه الآية ، وليكوّن في أذهاننا صورة ذات ثلاثة أبعاد :
البعد الأول : يرينا آية الشمس ، وكيف أن الله سبحانه أجراها في مسيرها دون أن تتخطى المدار المرسوم لها ، والتزامها بنظام معيّن ، وهذه لفظة نظر الى السنن الكونية التي يجريها الله بقدرته وحكمته.

البعد الثاني : إذا كيّف الإنسان نفسه مع هذه السنن يستفيد منها ، فالشمس التي تطلع وتغرب في مسيرة محددة إذا تعرض الإنسان الى وهجها بصورة مباشرة فسوف يتأثر ، وإذا ابتعد عنها فسوف يتأذى ، وإذا كان في وضع معيّن فإنه يستفيد منها ، وهكذا فإن تكيف الإنسان مع الشمس بصورة معتدلة ينفعه.

البعد الثالث : أن تكيف الإنسان مع سنن الكون لا يمكن الا بهداية الله سبحانه ، لأنه هو الذي يحيط علما بهذه السنن ، ويعرّف الإنسان بها.

ومن خلال التدبّر في الآية يظهر لنا مدى لطف العلاقة بين كلماتها ، يقول القرآن : «وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا

طَلَعَتْ تَزَاوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ»

أي أن الشمس حينما تطلع فإنها تبتعد عنهم.

تزاور : تبتعد وتنحرف. وقال البعض ان مادة الحكمة نابعة من الزيارة وتتناسب مع شروق الشمس كأن الشمس عاقلة ومريدة وهي ليست كذلك ، ولكن الذي قدر للشمس حركتها حكيم وقادر وهو الله سبحانه وتعالى.

(وَإِذَا عَزَبْتَ تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ)

أي تعبر عنهم وتتركهم ، وكلمة تقرضهم تتناسب ومغيب الشمس.

(وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ)

أي كان مكانهم متسعا ويعيشون فيه براحة تامة ، ويقال أن باب الكهف كان على الشمال ، فكانت الشمس تطلع عن يمينه وتغرب عن شماله ، وهذه هي مواصفات غرفة النوم الصحيّة ، أن تكون واسعة ، ولا تشرق عليها الشمس مباشرة ، ولكن قريبا منها ، ذات اليمين وذات الشمال.

(ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ)

وهنا ترتبط قصة الهداية بقصة الشمس ، وحركتها حيث أنها من آيات الله التي تشير الى حكمته وقدرته الواسعة. كما ان بقاء هذه الفئة في الكهف هذه السنين من آيات الله.

(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ)

ما دامت هذه من آيات الله وحكمته ، وتدل على أن الله هو الذي جعل الأمور بسنن ثابتة دقيقة ، فعلينا أن نهتدي بهدى الله ، ونلتمس المعرفة منه سبحانه.

(وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)

أي يرشده الى طريق الحق ، الله هو وليّ الإنسان الذي يرشده ، ويبين له المناهج الصحيحة في الحياة ، والذي يريد أن يتبع برامج الله ومناهجه هو المهتدي ، ومن يعرض عن ذلك فليس هناك اله آخر يهديه من دونه.

[18] **(وَتَخَسَّبُ لَهُمْ أَنْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ)**

يمرّ عليهم الرجل فيراهم وكأنهم في حالة الاستيقاظ ، وهذا يدل على أن نومهم كان خفيفا ولم يكن مستوليا على كل حواسهم وأعضائهم ، بحيث لم يمكن للناظر أن يكشف لأول وهلة انهم نائمون ، ولعله بسبب عيونهم المفتحة ، وتقلبهم.

(وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ)

وهذا التقلب يسبب راحة الجسد ، كما يسبب عدم تمزق الثياب وتخرقها.

(وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ)

الكلب أيضا يربض على باب الكهف ، وكأنه يتربص بكل من تسوّل له نفسه من إنسان أو حيوان متوحش أن يدخل الكهف ويؤذي أصحابه.

(لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا)

ومن جهة ثانية فأن مظهرهم كان ينم عن قوتهم وبطولتهم الخارقة ، ويوهم الناظرين بأنهم مستيقضون وليسوا نائمين ، كان يبعث على الخوف ومن ثم الفرار.

(وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا)

وهذا للدلالة على أن منظرهم ومخبرهم كانا يبعثان على الرعب ، إذ أن من يراهم يخاف وعند ما يهرب ويتعد فإن قلبه يمتلئ رعبا ومن ثم لا يمكن أن يفكر

بالرجوع ثانية ، وهذه حماية الهية لهم من خطر الأعداء ،
ففي الأحوال العادية قد يخاف المرء من شيء ويهرب
منه ثم بعد ما يهدأ ويتروى فإنه لا يجد مبررا للخوف ومن
ثم يتمكن من العودة لذلك الشيء ثانية. أما بالنسبة الى
هؤلاء فإن أسباب الرعب تبقى عند من يراهم حتى بعد
ان يتركهم.

[19] لقد ناموا هذه الفترة الطويلة ، ولكنهم بعد ذلك
بعثوا من قبل الله سبحانه وتعالى لكي يسأل بعضهم
بعضا.

(وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ)

هنا نتوقف قليلا لنطرح هذا السؤال : ما هي العلاقة
بين بعثهم وايقاظهم من الرقاد وبين سؤال بعضهم بعضا؟
ربما تكون العلاقة بين بعثهم وتساؤلهم ، أن الإنسان
حينما يكون نائما فإنه يكون غافلا عما حوله ، وحينما
يستيقظ فإنه يفهم ويعلم وينشط فكره ، وأول شيء يأتي
الى الإنسان بعد اليقظة هو عقله حتى قبل ان تسمع أذنه
، أو ترى عينه ، وتتحرك يده ، فإن عقله يتحرك وعند ما
يتحرك العقل فإنه يبحث عن معلومة جديدة.

وهذه الحالة توجد عند الإنسان حينما يبعث في يوم
القيامة ، حيث يتساءل الناس بينهم يومئذ : كم لبثنا في
قبورنا؟

فبعضهم يقول : يوما ، وبعضهم يقول : ساعة من
نهار ، المهم أنهم يطرحون هذا السؤال بينهم ويناقشونه ،
وهناك علاقة وثيقة بين قصة أصحاب الكهف والعبرة منها
، وبين قصة الإنسان في رحلته الطويلة من الحياة الى
الموت ، ومن الموت الى الحياة سنذكرها مستقبلا بإنشاء
الله.

**(قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ)**

في البداية قالوا : يوما وكانوا يعتقدون انهم ناموا
يوما كاملا ، ثم بعد ما حددوا مسار الشمس وفكروا جيدا
، توصلوا الى انهم لم يناموا هذا المقدار فاستدركوا
قائلين : أو بعض يوم.

(قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ)

بعدئذ أخذوا يفكرون أكثر وبرزت امامهم عدة
تساؤلات .. ربما كانت هناك شجرة امام الكهف فلم
يجدوها ، أو شاهدوا هنا صخرة لم تكن من قبل ، وبلا
شك فأن بعض التطورات والتغيرات حدثت في البيئة
المحيطة بالكهف ، فتراجعوا عن قولهم ، وعلموا بأن
هناك حقيقة مجهولة لا تزال غامضة عليهم ، وهي طول
مدة نومهم ، لذلك سكتوا عن هذا الأمر وقالوا : ربكم
أعلم كم لبئتم؟ وكيف لبئتم؟

الطريق الى العلم :

وقبل ان تنتقل الى المجموعة الثانية من الآيات ، لا
بأس ان نتدبر قليلا في هذه الآية ، ان رحلة الإنسان من
الشك الى اليقين ، ومن الجهل الى العلم ، ومن الغرور
الى التبصر ، تشبه الى حد بعيد رحلة الإنسان من النوم
الى اليقظة ، فالنوم وسبات الجسم يشبه سبات العقل
والعلم أي الجهل ، فكما ان الله سبحانه هو الذي ينقل
الجسم من حالة النوم والسكون الى حالة اليقظة
والحركة ، فهو أيضا الذي ينقل العقل من حالة الجهل
والركود الفكري الى العلم والنشاط الفكري الخلاق ،
فعلى الإنسان أولا : ان يهتدي الى جهله وهذه بداية
مسيرة العلم ، فيقول : انني لا اعلم ، ولكن ذلك لا يعني
ان العلم غير موجود ، فאלله يعلم ، ولأن الله يعلم وأنا لا
أعلم فلا بد أن أتحرّك نحو الله حتى اقتبس من نور
علمه.

وكلمة لبثتم تشمل عدة تساؤلات : كيف لبثتم؟ كم لبثتم؟ ما هي مجريات الأمور وتطورات الأحداث التي أحاطت بكم في هذه الفترة؟

(فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ)

في حصول الإنسان على العلم عليه الا يصبح متجردا عن الواقعيات ، فأجتهد في تحصيل العلم الذي ينفعك ، ولا تبحث في أمور بيزنطية جدلية ، فالقرآن يقول : أن هؤلاء جلسوا وخططوا وفكروا وقالوا : حسنا كم بقينا على حالنا؟ وكيف بقينا؟ تلك قضية جانبية ، أما القضية الأهم فهي الجوع ، فلنتحرك الى ما يفيدنا ونفكر في ما بورقكم : هو السكة الفضية.

(فَلْيَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ)

ان الإنسان المؤمن يبحث عن ازكى الطعام ، زكاة مادية ومعنوية ، فلا يبحث عن طعام يضره ، كما لا يبحث عن طعام حرام ، بل يراعي النواحي الصحية والشرعية. ثم يشير القرآن الى مسألة عدم الإسراف في الأكل ، فلا ينبغي أن يأكل الإنسان بقدر ميزانيته بل بقدر حاجته فقط ، لذلك قالوا : **«فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ»** اي بمقدار ما تأكلونه وليس أكثر من ذلك.

(وَلْيَتَلَطَّفْ)

اي ليكن تصرف الذي يذهب لبحث عن الطعام ويشتره مهذبا ، وحركاته لطيفة فو قد يشتري الإنسان طعاما بقدر حاجته ، ولكن بعد العراك والخشونة مع الناس ، ولكن القرآن ينهى ايحائيا عن ذلك فيقول : **«وَلْيَتَلَطَّفْ»** وهذا من آداب

المعاملة.

(وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا)

وذلك حتى لا يحس الأعداء بهم ، وهذا يفيد بأن الذي يعمل عملا سريا عليه ان يتكتم على عمله ، وأن يعمل بطريقة ذكية بحيث لا يشعر أحدا بأن عنده عملا سري ، ولا يكفي أن يكتم عنهم نوع عمله فحسب بل حتى يكتم شخصه ، وذلك حتى لا يدفعه فضوله الى البحث واكتشاف اسرار ذلك العمل ، وهذا منتهى السرية والكتمان المطلوب في العمل الثوري الناجح.

[20] **(إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا)**

اما يقتلونكم رجما وهو من أشد أنواع القتل واما يضغطون عليكم فيسببون ارتدادكم عن ايمانكم وفي ذلك ابتعادكم النهائي عن الفلاح والسعادة ، وهذا يعني ان على الإنسان الا يعرض نفسه وبمحض إرادته لتلك الضغوط التي يخشى على نفسه منها ، ولا يقول أحد انا لا يهمني السجن أو التعذيب لأنني رجل صامد ، فربما تكون الآن صامدا ، ولكن غدا إذا صبَّ عليك العذاب صبا في سجون الطواغيت فقد تفقد ذلك الصمود وتنهار ، وبانهيارك ينهار دينك ، لذلك فأن أصحاب الكهف اتبعوا شروط التقية والسرية من أجل الا تتسبب ضغوط الأعداء عليهم في عودتهم عن دينهم الى دين الملك آنذاك ، وبالتالي يحرمون من الفلاح والسعادة. والواقع انهم كانوا – لفترة طويلة – يعبدون الله في السر. وأعطاهم الله أفضل الجزاء على ذلك جاء في الحديث الشريف المأثور عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «إِنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ أَسْرَوْا الْإِيمَانَ وَأَظْهَرُوا الْكُفْرَ ، وَكَانُوا عَلَى جَهَارِ الْكُفْرِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْهُمْ عَلَى الْأَسْرَارِ بِالْإِيمَانِ»⁽¹⁾.

(1) نور الثقلين ج 3 / ص 244

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُغْلَبُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ
السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّلُ عَنَّا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ أَصْحَابُ
الْأَرْوَاحِ قَالُوا أَتُوعَدُونَ لَمَّا نَسُوهُنَّ أَفَلَا تَعْلَمُونَ (21)
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَتَامُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ
فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعِلٌ
ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ

21 [أغترنا]: عثر على الشيء اطلع عليه.

22 [رجما بالغيب]: طنا من غير دليل.

[تمار]: من المراء وهو الجدال.

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا
رَشَدًا (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وَأَرْدَأُوا نِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)

وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

هدى من الآيات :

كُنَّا مع أصحاب الكهف وقد بعثوا بأحدهم الى المدينة ليجلب لهم الطعام بما يكفيهم رزقا ، وذهب الرجل بعد (309) سنة وقد دارت الدنيا وتغيّرت الأحوال وتبدلت الملوك ، وجاء بسكة قديمة فعرفها الناس وتيقنوا أن هذا واحد من الذين خرجوا من ديارهم ، وأسسوا نواة الحركة التوحيدية ، تلك الحركة التي كانت في ذلك اليوم وبعد السنين الطويلة حاكمة على البلاد ، ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ .. وهل عاد هؤلاء الى كهفهم مرة أخرى وناموا في رقدة طويلة لا يستيقظون منها الا يوم القيامة أو يوم الحشر الأصغر؟ القرآن لا يجيب على ذلك والله وحده العالم.

بيّنات من الآيات :

[21] يذكّرنا القرآن بحقيقة يجب أن نعتبر بها من خلال قصة أصحاب الكهف ، وهي حقيقة البعث والنشور التي يلخصها الحديث القائل : **« كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون »** ، وإذا فكر الإنسان بأنه قادر على مقاومة الموت فليبدأ ذلك

بمقاومة النوم ، وإذا أراد الإنسان ان يعرف كيف يبعث بعد ان يموت فليفكر كيف يستيقظ بعد ان ينام ، وإذا أراد الإنسان آية تدل على ذلك فلينظر الى الحياة كلها ، فالحياة جميعا موت وبعث.

البعث في الحياة ليس شيئا بدعا ، فكل شيء في الحياة له بعث ، وفي الإنسان نفسه دليل على البعث ، كيف كان نطفة في صلب أبيه ، ثم في رحم أمه ، ثم ولد طفلا رضيعا ، ثم نما فأصبح رجلا ضخما قويا أو ليس ذلك بعث؟

وهذه الأرض تراها مرة فينزل الله سبحانه عليها ماء من السماء ، فإذا بها تهتز وتخضر ، ثم لا تلبث هذه الخضرة أن تموت وتصبح هشيما تذروها الرياح. هذه قصة الحياة كلها. أو يكون صعبا على خالق هذه الحياة أن يحيي الناس بعد موتهم؟!

هذا مع العلم بأن عقولنا القاصرة الصغيرة تعتقد بأن الإحياء بعد الموت أسهل عند الله من الإحياء بعد العدم ، وهذه المعادلة خاطئة بالنسبة الى قدرة الله عز وجل ، لأن قدرة الله لا متناهية ، وهو لا يبذل مجهودا ولا يتعب حتى يكون عنده شيء أسهل من شيء آخر ، ولكن بحسب مفاهيمنا وخبراتنا الحياتية أن إعادة صنع شيء أيسر من ابتداء صنعه واختراعه ، فكيف نؤمن بأن الحياة لم تكن ثم كانت ولا نؤمن انها بعد اندثارها ستعود ثانية؟ لذلك علينا ان نستفيد ، من قصة أصحاب الكهف ، هذه العبرة.

(وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا)

نستطيع ان نستخلص من هذه الآية ثلاثة أمور :
أولا : صدق وعد الله لعباده المؤمنين الصالحين بالنصر ، حيث نصر أصحاب

الكهف حين حماهم من بطش الطغاة ، ونصر رسالة أصحاب الكهف حين أباد أولئك الطغاة وحكم الصالحين في البلاد ، وجعلهم خلفاء وأئمة.

ثانيا : أراد الله سبحانه أن يعرّف الإنسان أن الأمور بيده ، وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء من الأمور التي يتصور الإنسان انها مستحيلة ، وهي كذلك فعلا حسب قدرة المخلوق المحدودة ، أما حسب قدرة الله المطلقة فهي سهلة وميسورة ، وذلك مثل قضية البعث والأحياء.

ثالثا : ان العلم والجهل ، والهدى والضلال ، انما هو من قبل الله سبحانه وتعالى ، فخلال هذه الفترة الطويلة فتش الناس عن أصحاب الكهف الذين كانوا موجودين في منطقة قريبة جدا منهم ، بدليل أن ذلك الرجل الذي بعثوا به ليشتري الطعام نزل من الكهف وتوجه إلى المدينة من فوره ، الا أنهم لم يجدوا لهم أثرا ، ولكن الله اعثر عليهم عند ما أراد أن يعلموا بالأمر ، فالعلم وأسباب العلم من الله سبحانه.

والسؤال ما هي العلاقة بين أن يكون وعد الله حقا ، وان تكون الساعة لا ريب فيها؟

الجواب : ان الساعة تدخل ضمن وعود الله ، فقد وعد بها الصالحين وتوعدّ بها المجرمين ، ونحن نستطيع أن نبصر ذلك من خلال مجريات الأمور في الحياة ، ومن خلال تدبرنا في احداث التاريخ ، وان الله حينما يعد فإنه يفي بوعدده في الدنيا ، وحينما وعد ان ينصر الصالحين فعل ، وحينما وعد ان يستخلف المستضعفين فعل ، وحينما وعد ان يعين المتوكلين عليه فعل ، والله سبحانه صادق الوعد ، وما دام كذلك فإنه يوم القيامة أيضا يفي بوعدده.

زيارة القبور :

وقف هؤلاء على باب الكهف ، ووجد ان أولئك الذين كانوا الى ساعة قريبة

احياء ، قد ماتوا حينما شاء الله ان يموتوا ، فالحياة والموت بيد الله ، فوقفوا مدهوشين :
كيف بقي هؤلاء احياء هذه الفترة الطويلة ؟ وكيف ماتوا فجأة ؟

(إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ)

ماذا نفعل بهم ؟ كيف نمجدهم ؟ كيف نبقي ذكرهم حيا في النفوس ؟

(قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا)

أتخذ الملك وحاشيته والذين كانوا غالبين على امر الناس ، قرارا ببناء مسجد على مقابر تلك الطلائع الثائرة. ونتوقف هنا قليلا لنـدخـل في حوار مع بعض المفسرين ، فالمؤمن يجب ان يظل ذكره حيا في النفوس لأنه قدوة حسنة ، والقرآن الحكيم يبين دائما قصص الأنبياء ويمدحهم من أجل ان يجعل منهم قدوات حسنة للأجيال ، ومن آثار المؤمن قبره ، لذلك يستحب شرعا أن يزور المؤمن المقابر.

ان أفضل عمل نقوم به عند مقابر المؤمنين هو ان نتعبد لله سبحانه وتعالى هناك ، وان نقرأ القرآن ونتذكر الموت ، ويعظ أحدا الآخر ، ونجدد ذكرى هؤلاء ونبين رسالتهم التي عملوا لها وماتوا من أجلها ونصلي لله ، أو ليس من الأفضل أن نصلي لله ركعات ونبعث بثوابها الى أرواحهم ؟

وحينما نريد ان نجعل بيننا وبين الأموات من المؤمنين والشهداء رابطة ، أو ليست أعمال الخير والبر ، والصلاة ، والدعاء ، وتلاوة القرآن وما أشبه خير رابطة ؟! بلى من هنا يذكرنا القرآن في هذه الآية : **«الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ»** (ويبدو أنهم كانوا من المؤمنين) قالوا : لتتخذن عليهم مسجدا نتعبد فيه لله ، ونتذكر القيامة ، وتذكّر سيرتهم ، والقرآن يوحى لنا بأن هذا العمل عمل مشروع ، بدليل انه ذكره

ولم يستنكره أو ينهى عنه .. كيف ذلك؟
اقرأوا القرآن وتدبروا فيه ، لتعلموا ان هذا الكتاب
الذي أرسله ربّ حكيم لا يتكلم الا بميزان دقيق ، وهو لا
يذكر لنا قصة تاريخية ولا عملا قام به الأولون الا لأحد
أمرين : أما لكي ينهى عنه أو لكي يأمر به ، فإذا لم ينه
عنه فهو يأمر به.

وهذا ردّ حاسم على البعض الذين يفتون بأن زيارة
قبور الأنبياء والأئمة المعصومين (ع) والصالحين ، والصلاة
والتعبد في مقاماتهم الشريفة ، بدعة وضلالة وحرام ،
ونحن نتساءل : من الذي قال أنه كذلك؟

ان القرآن في هذه الآية بالذات يبيّن لنا ان هذا
العمل كان جيدا ومشروعا ، والقرآن جاء ليطبق لا لكي
يناقش في آياته حسب الأهواء ، أو حتى حسب الأحاديث
غير المعروفة صحتها ووثاقه سندها ، ثم ان الحديث مهما
كان موثق السند ، فإنه لا ينسخ القرآن ، والحديث الذي
يتضارب مع القرآن لا بد ان نضرب به عرض الحائط!

المنهج العلمي لا الرجم بالغيب :

[22] (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ)

اي ان الذي يتكلم دون ان يستند الى معلومات
وحقائق ثابتة ، فمثله كمن يقذف حجرا في الظلام
الدامس ، لا يعرف أحد اين يقع؟

(وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)

لقد جاءت الآية بكلمة رجما بالغيب قبل ان تقول
سبعة وثمانهم كلبهم ، مما

يُوحِي بِأَنَّ هَذِهِ الْفِكْرَةَ لَيْسَتْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ.
(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا
تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا)

هنا تنتقل الآيات من الحديث عن البعث وعن وعد الله سبحانه ، الى الحديث عن قضية اخرى وتلك هي قضية العلم ، وماذا يجب على الإنسان أن يقول ويعتقد؟ ان عليه ألا يرجم بالغيب والا يغتر بمعلوماته لأن علمه مهما بلغ فهو قليل ، والذي عنده علم ، عليه الا يضع علمه للمراء والجدال ، بل يمر على المسائل الجدلية العقيمة مسرعاً ما أمكن ، أي يؤمن بالحقيقة ويبين حجتها ثم يذهب ، لأن المراء يفسد العلم ، ويجعل فكر الإنسان متجها الى وسائل الاستعلاء على الآخرين ، وليس الى الحقيقة ، وبالتالي يصبح فكراً مستعلياً مستكبراً لا يستوعب الحقائق ، والعلم هو ابن التواضع ، والمعرفة بنت الخلق السمع ، كما ان الاستكبار حجاب العلم ، والاستعلاء يهدم المعرفة.

(وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا)

لو فرضنا أن جاهلاً يريد أن يستفتي ، فهل يبحث عن كل جاهل مغرور يجمع ركام الخرافات على ظهره ويستفتيه في أمور دينه ودنياه؟ كلا ..

وربما تدل هذه الآية على ما قلناه آنفاً ، وهو ان القرآن لا ينسخ بالحديث ، وعلينا الا نحجب انظارنا عن القرآن بحجب التاريخ ، حيث نجعله منظاراً ننظر من خلاله الى القرآن ان علينا ان ننظر الى القرآن وكأنه أنزل علينا هذه اللحظة ، والا نجعل آيات القرآن مدفونة في أضلع التاريخ قبل 1400 عام ، وكأن هذه الآية نزلت لفلان ، والآية تلك نزلت لفلان ، والآية تلك نزلت لفلان ، وان الحادثة الفلانية هي

التي استنزلت القرآن في بدر أو أحد أو غيرهما ، لقد انزل الله القرآن ، لكل زمان ومكان وإنسان ، فعلينا ان نقرأه بهذه الطريقة ، ولعل هذه الآية تشير الى هذه الحقيقة ، وانه ما دام القرآن قائم بيننا ، فلم نذهب الى التوراة والإنجيل ، والأفكار الموجودة في الكتب المنحرفة والأساطير الميثوثة عند الناس ، ونستفتي من يعرفها ويحملها؟

الحياة بين تدبير الرب وتقدير العبد :

[23] (وَلَا يَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا)

[24] (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا)

لأول وهلة تبدو هاتان الآيتان غير مترابطتين مع بعضهما ، ولكن لتدبر فيهما قليلا ..

لما كانت الحياة تتطور باستمرار ، كانت رسالات الله قد وضعت حسابات دقيقة لمتغيرات الزمان ، وتطورات الأحداث ، فيجب على الإنسان ان يضع الرسالة التي أنزلت عليه نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله ، ولا يتركها لأن فلانا قال كذا ، أو أن السابقين عملوا هكذا. والقرآن الحكيم يأمرنا بهذا في الآية الأولى ، أما في الآية الثانية فإنه يوجهنا الى موضوع دقيق ، فيقول : ان على الإنسان الا يضع لنفسه برنامجا طويل المدى دون ان يحسب حساب متطورات الزمان في برنامجه ، فאלله سبحانه لا يأمر بشيء جامد ، وانما يأمر باتباع القيم التي تطبق في كل وقت بصورة معينة.

ليس لك ان تقول غدا سأعمل العمل الفلاني ، لأنه قد يأتي الغد وتتطور

الأحداث فيه ، ويكون الواجب عليك عملا آخر يختلف عما عزمت عليه ، فعليك ان ترتبط بالله ورسالته التي أنزلت عليك ، والتي يفهمها عقلك ارتباطا وثيقا مباشرا ، ولا ترتبط بخطة معينة أو بتاريخ معين ، أو بأفكار سابقة ، أو بكتب مكتوبة ، أو ببرامج جامدة ، وهذا هو منتهى (التقدمية) في القرآن ان صح التعبير.

أما ربط العمل بالمشيئة فله معنيان :

الأول : المعنى الظاهر والمعروف ، وهو ان مواهبي وامكانياتي كإنسان ، وامكانيات الطبيعة وفرص العمل ، كلها متصلة بإرادة الله سبحانه ، فان له ان يوفقني غدا لعمل أو لا يوفقني ، وهذا الاستثناء بالمشيئة هو المعنى المألوف.

ومن هنا يقول الإمام علي (ع): «**عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم**» اي اني عزمت على شيء فجاء القضاء وفسخ عزمي ، وهممت بشيء فجاء القدر ونقض همتي.

الثاني : ان الله إذا أمرني غدا بهذا العمل فسوف أعمله ، وإذا نهاني فسوف اتركه ، فعملي وعدم عملي غدا مرتبط بما يأمر به الله غدا وليس اليوم ، فقد يكون أفضل عمل اليوم هو الصلاة والتعبد في المسجد ، ولكن غدا قد يكون أفضل عمل هو الاشتراك في التظاهرات ، وبعد غد أفضل عمل هو العمل المسلح ، وبعده أفضل عمل ان اجلس على أريكة الحكم وادير شؤون الناس ، فعليّ دائما ان أضع خططي حسب ما يأمر به الله وليس حسب مشيئتي ورغبتي ، واجعل هواي باستمرار موافقا لما يريد الله سبحانه.

جاء رجل الى الامام الصادق (ع) فقال له الامام : «كيف أصبحت؟ فقال : أصبحت والله والمرض خير لي من الصحة ، والفقر خير لي من الغنى ، والذل خير لي من العزة .. إلخ. فقال الامام : اما نحن فلسنا كذلك. قال : فكيف أنتم؟ قال :

نحن إذا أحب الله ان يمرضنا ، فالمرض أحب إلينا من الصحة ، وإذا أحب ان يرزقنا الصحة فالصحة أحب ، فالفقر أحب مع رضا الله والغنى أحب مع رضا الله ، وان كان الذل في سبيل الله فهو محبوب ، وإذا كان العز في سبيل الله فهو المحبوب»

هذه هي أهم صفة للمؤمن وهي : أن يكون راضيا برضا الله ، وان يعمل بما يأمر به الله وإذا وصلت الى هذه الدرجة فأحمد الله أنك قد بلغت مستوى رفيعا من الايمان ، وإلا فاسع للوصول الى هذا المستوى. ولا بأس أن أضع برنامج للمستقبل ، ولكن على شرط أن أستشي فيه وأقول : إن شاء الله ، بحيث إذا تغيرت الظروف وتغير امر الله بالنسبة لهذا البرنامج ، فاني سوف أغيره تبعا لذلك التغيير.

في بعض الأوقات يدخل الإنسان الى حزب باعتباره وسيلته الى الله سبحانه ، ولكن شيئا فشيئا يتحول الحزب الى اله يعبد من دون الله ، وفي آخرى يتبع الإنسان أحدا على أساس انه رجل مؤمن عالم ، ويجعله سببا بينه وبين الله يبتغي بذلك مرضاة ربه ، ولكن شيئا فشيئا يتحول هذا الرجل الى صنم يعبد من دون الله ، وكذلك في بعض الأوقات يضع الإنسان لنفسه برنامجا ليطبقه امثالا لأمر الله ، ولكن شيئا فشيئا يتحول البرنامج في حياته الى برنامج ضلالة وجبت.

حينما تتبع أحدا وظن نفسك على أن تتبعه من أجل الله ، وكذلك حينما تنمي الى جماعة فاجعل انتماءك الى الله أقوى من انتمائك إليهم ، واطلب دائما من الله ان يرشدك الى أتباع العالم الأفضل ، والبرنامج الأكمل ، والجماعة الأكثر إيمانا وتقوى ، وكن دائما أمام زمانك ، ولا تسمح لنفسك أن تصبح قطعة متحفية مرتبطة بالتاريخ ، أو حتى بما قبل التاريخ.

[25] **(وَلْيُثْبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وَارْدَادُوا تَسْعًا)**

كيف لبثوا هذه المدة؟ وباية حالة وبتدبير اية قوة؟
[26] **(قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا)**
لا تبحث حول هذا الموضوع ، فالله اعلم كيف ومتى
وائى لبثوا!

(لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ)
ابصر واسمع وما أشبه صيغ لغوية تفيد المبالغة
والتعجب ، اي أعظم الله بما يراه بصرك أو تسمعه أذنك
إذ كل شيء تراه أو تسمعه فهو اية لله سبحانه.
**(مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
أَحَدًا)**

ليس لله شركاء من آلهة الثقافة والحكم أو كهنة
المعابد ، انه الواحد الأحد ولا يشرك في حكمه أحدا ،
لذلك على الإنسان ان يتصل مباشرة بالله سبحانه ، ولا
يجعل بينه وبين الله واسطة الا إذا امر الله بها وفي حدود
ذلك لا أكثر.

وَإِثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا يُعِدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يُطِيعُ مَنْ أَعْقَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

27 [ملتحدًا] : ملجأ تعدل إليه.

28 [لا تعد] : من عدى يعدو بمعنى تجاوز.

[فرطًا] : سرفا وافراطا.

29 [سرادقها] : السرادق هو الفسطاط المحيط بما فيه – ويقال السرادق ثوب يدار حول الفسطاط – وشبهه به لهب النار لأنه مخروطي الشكل يحيط بما حوله.

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)
(30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ
يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا
خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى
الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)

[كالمهل] : كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص ...

[مرتفقا] : متكأ ، أو مقرا.

31 [الأرائك] : جمع أريكة وهي السرير.

زينة الحياة وضمانات الاستقامة

من الإطار العام :

إن من مظاهر اعجاز القرآن الحكيم ، ان آياته الكريمة تتبع عدة خطوط متوازية ومتناسبة ، تتظافر على توجيه فكر الإنسان الى قضية جوهرية معينة. فالسورة الواحدة من القرآن تتحدث عن عدة أمور تبدو متباعدة ، ولكنها آخر الأمر تصل الى هدف واحد ، أو عدة أهداف محددة ومترابطة.

وفي سورة الكهف ، وكما اكدنا على ذلك في بدايتها ، نجد ان الموضوع الرئيسي فيها هو علاقة الإنسان بالحياة الدنيا ، وموقفه من زينة الأرض ومتاع الغرور وهي أشياء زائلة ، إذ أن يد القدرة المطلقة وهي يد الله سوف تمسح زينة الحياة ، وتدع الأرض صعيدا جردا في لحظة واحدة.

ولذلك فأن على الإنسان الا يربط علاقته بهذه الزينة ربطا متينا ، بل تكون العلاقة المتينة مع الله رب هذه الحياة ورب هذه الأرض ، وتكون علاقته بزينة الحياة علاقة فوقية يملكها دون ان تملكه.

في قصة أصحاب الكهف كانت العبرة الرئيسية هي :
إقلاع هؤلاء من ارض الزينة ، وتحليقهم في سماء القيم ،
وقدرتهم على تجاوز ضغط السلطة الطاغية ، والقرآن
يحدثنا عن صورة اخرى متقابلة ومعاكسة لصورة أصحاب
الكهف ، وهي صورة ذلك الرجل الذي اخلد الى الأرض
واتبع هواه ، وتملكته زينة السلطة ، ولم تنفعه نصيحة
صاحبه.

هدى من الآيات :

لقد كان أصحاب الكهف مثلا لفرار البشر من جاذبية
المادة وزينة الحياة الدنيا. والسؤال كيف نصبح أمثالهم ،
الجواب بما يلي :

أولا : العمل بالضمانات الوقائية التي تخلص الإنسان
من ضغوط زينة الحياة ، وكيف يمكن للإنسان ان يسوّر
نفسه بقلاع تحفظه وتمنعه من تلك الضغوط.

وأولها : تلاوة القرآن والارتباط المباشر بآياته الكريمة
، تلك الآيات التي لا تتبدل بالرغم من تبدل الحياة
وتطورها ، وهذا هو المهم ، إذ حينما تتعلق بزينة الحياة
فأنك سوف تتعلق بشيء يزول ولا يبقى ، انه حبل ينقطع
وجدار ينقض إذا ، لا بد أن تتعلق بحبل متين وتعتمد على
جدار راسخ ، وهو كتاب الله.

ثانيا : ان يكون انتماءك الى التجمع الایماني ، وحينما
تنتمي الى مثل هذا التجمع وتختار الأفراد على أساس
القيم الرسالية ، فسوف تحصن نفسك بسور آخر من
أسوار الحماية ضد ضغط الزينة.

ثالثا : التحدي والاستعداد للصراع ، وهذا يعني
استعداد الإنسان للصراع مع العدو ومواجهته ، وهو سور
آخر يحتمي به الإنسان من مغريات زينة الحياة ومتاعها
الزائل.

بعد أن يبين السياق هذه الأسوار الثلاثة ، يؤكد على بعض القيم المساعدة على توجيه الإنسان في هذا الاتجاه ، ويبين : أن كل عمل يعمل به الإنسان يحفظ له سواء كان صغيراً أو كبيراً ، وسواء كان الإنسان منتمياً إلى الأيمان انتماء راسخاً أو لم يكن كذلك .
أن العمل لا يضع عند الله في أي شكل كان ، وبأي صورة ظهر ، والله يعوض الإنسان عن زينة الحياة الدنيا بالزينة الباقية في الحياة الآخرة ، تلك الحياة التي هي الحيوان عند الله المقتدر العزيز .

بيّنات من الآيات :

بين الثوابت والمتغيرات :

[27] (وَأَنْتُمْ مَا أَوْحَيْ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ)

القرآن مصباح ونور ، وعلى الإنسان أن يتلوه وأن يتبصر ويتعقل ، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء بالنور عن الرؤية ، لأن الإنسان الذي يغمض عينيه سوف لن يرى شيئاً ، حتى ولو كانت الشمس في كبد السماء .
وربما يكون المقصود بالتلاوة هو التدرج ، وأن يبحث الإنسان عن الشيء دفعة دفعة ، وفكرة فكرة ، وهذه قاعدة منطقية معروفة اليوم وهي : إذا أردت أن تعرف شيئاً فقسّمه إلى أجزاء صغيرة ، حتى تستطيع أن تسيطر عليه وتفهمه .

(لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ)

وهذا يبين لنا أن هناك خطأ ثابتاً في الحياة وخطأ آخر متطوراً ، والخط الثابت هو كلمات الله ، وهو الذي يجب أن يتعلق به الإنسان ، أما الخط المتغير فهو زينة الحياة

الدنيا ، الذي يجب ان يسيطر عليه الإنسان.

(وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا)

إذا أردت أن تعتمد على شيء فلن تجد من دون الله
من تعتمد عليه وتلتجئ اليه ، فكل شيء ينهار ، ولكن
توكلك على الله سبحانه وتعالى سوف يبقى ، وهذا هو
السور الذي يحمي كيائك.

الانتماء ، شروطه ومقوماته :

وبعد أن تهيأ نفسك في البداية ، وتنتهي من تكوين
شخصيتك ، فإن عليك ان تبحث عن رفاق المسيرة.

**[28] (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)**

حينما تريد ان تنتمي الى جماعة فأن هناك عقبات
في طريق انتمائك ويجب ان تتجاوز هذه العقبات وان
تصبر نفسك عليها ، فلكل انتماء ضريبة وعليك ان تدفعها
والسؤال : من الذين تنتمي إليهم؟

أنتم العابدون لله ليلا ونهارا ، ولكن الانتماء الى
خطهم صعب وبجاجة الى صبر :

**«وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ»**

ابحث عن هؤلاء وأنتم إليهم ، وتجاوز العقبات ، وضح
من أجل انتمائك إليهم ، ولا تبحث حينها عن فوائد
ومصالح خاصة ، بل وطن نفسك على العطاء ، وان
حسن

الانتماء ليس في أن تحمّل افراد التجمع مؤنتك بل في ان تحمل معهم اعباءهم ، لذلك أكد القرآن هنا على كلمة الصبر.

(وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

قد يتأثر الإنسان باهتزاز في رؤيته الى الآخرين ، والى التجمع الذي يجب ان يتعلق به ويتفاعل معه ، وذلك الاهتزاز يأتي نتيجة ضغوط زينة الحياة الدنيا ، قد يرى الإنسان مؤمنا عجوزا أعمى ان دفعه دفعة يسيرة سقط ومات ، يرى الى جانبه ذلك الكافر ولكن البطل القرشي ذا المال والنسب ، فيعدّ هذا أحسن من ذلك ، ويكون شأنه كشأن ذلك الرجل المسلم من أصحاب رسول الله مع ابن (أم كلثوم) ، حيث اعرض عنه برغم ايمانه لأنه أعمى وفقير ، واقبل على من يمتلكون زينة الحياة ويفتقرون الى زينة القلوب (التقوى). فجاءت الآيات من سورة عبس تنذره وتوعده.

اجعل نظرك معلقا على هؤلاء المؤمنين واهتمامك موجهها إليهم ، ولا تسمح بتسرب الإزدواجية في الولاء الى نفسك ، فتريد ان تنتمي الى جماعة رسالية ، وفي نفس الوقت تنتمي الى أصحاب الحياة والثروة ، حتى إذا ما أحرز هؤلاء تقدما كنت معهم ، وإذا حصل أولئك على مكاسب انشغيت إليهم ، ليكن ولاؤك خالصا ولا تكن انتهازيا!!

من صفات القائد :

(وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا)

هذا التجمع بحاجة الى قيادة ، فمن هو القائد؟ وما هي صفاته؟

القرآن يقول : ان أهم صفة للقائد هي الروح الإيمانية المتصلة بذكر الله ، فلا

تطع ذلك القائد الذي لا يتبع مناهج الله ، وقلبه فارغ من التقوى ، بالرغم من ان اعماله قد تكون في طريق التقوى ، كأن يصلي ويصوم أو يبني مسجدا وما شابه ، إلا ان قلبه فارغ من ذكر الله. كلا إذ كل يعمل على شاكلته ، (أي على نيته) ونية الإنسان هي التي تصيغ حياته ، وهدف الإنسان هو الذي يحدد مسيرته ، فكثيرون يبنون المساجد والمدارس وينفذون المشاريع الخيرية .. إلخ ، ولكن بعد أن يصلوا الى دفة الحكم يتخذون مال الله دولا وعباده خولا!!

فهل يجوز أن تتبع مثل هؤلاء؟
القرآن يقول : كلا .. ويعطينا مقياسا يميّز به من يصح اتباعهم ، وذلك المقياس هو القلب ، فأن وجدت قلب إنسان مضاء بذكر الله فلك ان تتبعه ، والا فلا يغرك مظهره.

(وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا)

إذا أردت ان تعرف هذا الإنسان يتبع هواه ، أو يتبع الرسالة ، فأنظر الى تصرفاته ، فالذي يتبع الرسالة تكون تصرفاته وسلوكياته ثابتة مستقيمة ، وتستوحي هداها من برامج الله القويمة. اما تصرفات ذلك الذي يتبع هواه فهي تتغير حسب الهوى ، ويكون امره فرطا اي غير منظم ، وهذا هو السور الثاني. والخط الثاني للدفاع ضد غرور الشهوات.

وأما السور الثالث فهو :

[29] (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ)

حينما تقرأ القرآن وتستلهم منه ، وتنتمي الى التجمع الرسالي ، أنثذ تحذ المستكبرين وادخل معهم في المواجهة والصراع ، ولكن كيف يمكن تطبيق هذه الآية

والدنيا تمتلئ بالقوى الجاهلية؟

الله يقول :

(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا)

سرادق النار في جهنم أشبه بالمعتقلات التي تحيط بها أسوارا عديدة ، بحيث يستحيل على المعتقلين ان يتخطوها ويفلتوا منها ، ودركات جهنم محيطة بأهلها ومغلقة عليهم ، فإين المفر؟

(وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ)

ان أهم شيء يحتاجه الإنسان الملهب بالنار هو الماء ، ولكنه عند ما يطلب الماء فإنه يؤتي به شديد السخونة كالرصاص المذاب يشوي الوجوه.

والإنسان حينما يشرب شيئا ساخنا يحترق فمه وجوفه ، ولكن المهل لشدة حرارته فإنه يشوي جلد وجه الإنسان قبل ان يشرع في شربه ، فما ذا يمكن ان يحصل للبطن والأمعاء عند ما يستقر بها ذلك السائل الحارق؟

(يُنَسَّ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا)

ليست جيدة تلك الضيافة التي يضيف الله بها عباده الظالمين ، في نار جهنم التي «سَاءت مرتفقا» ، ولكن الله ذكرهم فأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ، وانزل القرآن فلم يستمعوا له ولم ينصاعوا للحق ، واختاروا لأنفسهم هذا المصير الأسود.

[30] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)

وفي المقابل لا يضيع الله أجر المحسنين ، وانظروا إلى التعبير القرآني حيث يقول : « **إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا** » ولم يقل أنا لا نضيع أجرهم ولعل معناه ان الأجر لا يضيع أنى كان ومن أي إنسان كان ، فالعمل الصالح إذا كان منك ايها المؤمن فإن الله لا يضيعه ، فأما ان يعطيك جزاءه في الدنيا واما في الآخرة ، وكذلك إذا كان من الكافر. فسوف لا يضيعه الله أيضا ، فأما يعطيه جزاءه في الدنيا أو يخفف عذابه في الآخرة.

ولقد قلنا سابقا : ان العمل الصالح تسبقه النية الصالحة ، حيث ان النية الصالحة هي التي تعطي للعمل صبغة الصلاح ، وبدونها يفقد العمل هذه الصبغة مهما كان ظاهره سليما وصالحا.

[31] (**أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَذْنٌ**)

اي جنات باقية دائمة بعكس الدنيا التي تزول.

(**تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ**)

بعكس ذلك الشراب الذي يشوي الوجوه.

(**يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ**)

تماما بعكس تلك الضيافة السيئة.

(**وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ**)

السندس والإستبرق أنواع من الأقمشة الحريرية

الفاخرة.

(**مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ**)

اي هم في راحة وهدوء لا يجدون ما يجده الإنسان في الحياة من تعب ونصب ، ولا يحملون هموم العمل والاستنزاق.

(بِعَمِّ الثَّوَابِ وَحَسْنَتِ مُرْتَفَعًا)

جاء في حديث عن الإمام علي (ع) يذكر فيه بدعائم الإيمان يقول : «من تذكّر الجنة سلا عن الشهوات.» فإذا رأيت قصرا لظالم بناه بهدم بيوت الآخرين ، فلا تسمح للشيطان ان يدفعك الى أنت تظلم الناس وتبني قصرا مثله ، ولكن قل إن شاء الله جعل لي قصرا في الجنة أفضل منه.

وإذا حدثتك النفس الأمارة باللجوء الى الكسل ، والراحة ، وترك الأعمال والواجبات المطلوبة منك ، فتعامل على نفسك وقل : إن شاء الله ارتاح على آرائك وثيرة في الجنة.

وإذا لمست رغبة عندك في أن تتمحور حول أصحاب الجاه والثروة ، فأسبق الزمن بمخيلتك ، وانظر الى نفسك وأنت في الجنة بجوار الأنبياء والأئمة والمؤمنين الصالحين ، الذين هم أمراء الآخرة وملوكها ووجهائها ، وبين الإنسان والجنة خطوة واحدة لا أكثر وهي الموت ، وبين غمضة عين وانتباهتها تجد نفسك انتقلت من الدنيا الى الآخرة. اذن ليفكر الإنسان بالحياة الآخوية القادمة ، ويتسلى عن الشهوات ، وبمجرد ان يفكر الإنسان بالموت والقبر والحساب ، فإن نفسه تنصرف تلقائيا عن الشهوات ، قال رسول الله (ص): «اذكروا هادم اللذات» أي الموت ، فلنكن معا من الذاكرين.

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَخَفَّفْنَاهُمَا بِسُخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا (32)
كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا
خِلَالَهُمَا نَهْرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ
يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ
جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ
أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى
رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا
أَشْرَكَ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ
مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِنْ

جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ
صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يَصْبِحَ مَاؤها غُورًا فَلَنْ يَسْتَطِيعَ
لَهُ طَلَبًا (41) وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَى
مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا
لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ
يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (43) هُنَالِكَ
الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44)

40 [حسباناً] : عذاباً كالصواعق والآفات.
[زلقاً] : الأرض الملساء والمستوية التي لا نبات فيها.
41 [غوراً] : غائراً ذاهباً في باطن الأرض.

الإنسان بين تأليه المادة وعبادة الله

هدى من الآيات :

سبق وان تحدثنا عن الإطار العام لسورة الكهف ،
والذي يبين لنا نوعين من العلاقة بين الإنسان والطبيعة
هما :

أولا : علاقة السيطرة والتسخير للطبيعة.

ثانيا : علاقة الانبهار بما فيها من زينة.

وفي هذه المجموعة من الآيات يضرب القرآن مثلا
من تلك العلاقة التي تربط الكفار بالدنيا ، فيعتمدون عليها
ويحسبون انها خالدة لهم ، ولكنها لا تلبث أن تنتهي ، وإذ
ذاك يكتشفون ان العلاقة الصحيحة ينبغي ان تكون بينهم
وبين ربهم ، وان الولاية الحق هي لله لا للمال والثروة ،
ولا للجاه والسلطة.

بَيِّنَات من الآيات :

بين الشكر والكفر :

[32] رجل أعطاه الله جنتين ، وتوفرت له كل أسباب الزينة فبطر بها ، وبدل أن يشكر ربه اغتر بما أعطاه من ثروة ونعمة ، وبدل أن يعتز بمن أعطاه هذه النعمة ، اعـتـز بالنعمة ذاتها ، في حين أن من أعطى النعمة خالد دائم والنعمة منقطعة زائلة ، وهو أولى بالشكر والعبادة منها.

وحينما جادله صاحبه في هذا الأمر جدالا حسنا ، وحاول أن يذكره وأن ينذره ويحذره من عاقبة بطره وغروره ، أخذته العزة بالإثم ، فكان مصيره أن خسر جنتيه ولم تبق له إلا أرضا جرداء خاوية على عروشها ، قد غار ماؤها واحترق زرعها وأصبحت صعيدا جردا.

وهكذا فقد استولت على الرجل كآبة فجرت قلبه ، وندم ندما شديدا على اغتراره بالنعمة ، واعتزازه بالولد والعشيرة الذين لم ينفعوه شيئا في محنته.

أما ذلك الرجل الفقير بماله وعشيرته ، والغني بإيمانه بربه وتوكله عليه ، فقد أخذ يردد هناك : هنا لك الولاية لله الحق.

وفي حديثه عن الجنتين ، وعن علاقة ذلك المشرك بهما ، يبين لنا القرآن بعض ضروب وعوامل الغنى التي وفرها لنفسه ولكنها لم تغنه عن الله شيئا ، فأصبح يقلب كفيه وليس فيهما إلا الحسرة.

(وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ)

أولا : يجسد أحد الرجلين الإيمان المتسامي عن زينة الحياة الدنيا ، بينما يستبد

بالآخر حب الدنيا ، ويشغله متاعها الزائل .
ثانيا : امتلاك الرجل لأكثر من جنة ، يشير الى بعض
الأساليب الاقتصادية التي يلجأ إليها الرأسماليون لضمان
تدفق الأرباح عليهم ، فإذا خسرت جنة هنا فإن الجنة
الأخرى والتي تكون في مكان آخر ستعوّض النقص وتعديل
الميزانية .

(مِنْ أَغْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا
رِزْقًا)

وهذه طريقة يلجأ إليها المزارعون ، فيحيطون
بساتينهم بأشجار مقاومة للرياح والأعاصير كالنخيل ،
ويزرعون الأغناب في الوسط ، والأرض المتبقية بين هذه
وتلك يزرعونها بالخضراوات المختلفة .
[33] (كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا)

شاء الله سبحانه ان يملي لذاك الرجل فأفاض عليه
الخير فيضا ، وأذن للجنيتين ان تدرأ المحاصيل الوفيرة ،
وهكذا إذا أراد الله بعبد سوء لسوء نيته فإنه يوسع عليه
النعم في بعض الأحيان ، ليستدرجه ويبتلي ما في داخل
نفسه من سوء وفساد .

(وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا)

لقد اعطى الله لذلك الإنسان تلك الجنان ، فأعطت
صاحبها كل ما يتأمله منها من ثمار طيبة ، ولم تظلمه
ولكنه ظلم نفسه ، فواجه إحسان الخالق اليه بالإساءة
الى نفسه ، عبر غروره واستكباره ، واعراضه عن شكر
ربه المنعم المتفضل .

دركات الهبوط :

[34] (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ)

الملاك والفلاحون ومن لهم ارتباط بالأرض والزراعة
، يعلمون ان لحظة الحصاد

لحظة سعيدة في حياتهم ، تبعث في أنفسهم الغرور ،
لأنهم بعد صبر وانتظار طويل يرون الثمار وهي وفيرة
وزاهية ، فيختالون وكأنها ثمرة جهدهم ، وينسون ان الله
هو الذي زرعها وأينعها في هذه اللحظة.

**(فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا)**

أخذ يتعالى على الآخرين ، اعتمادا على أشياء وقتية
زائلة ، وليس في الآيات دلالة على أن هذا الرجل كان له
أنصار ، ولعل غروره دفعه الى الاعتقاد بأنه ما دام يملك
شيئا من المال فكأنه يملك الناس أيضا ، لذلك قال : -
«وَأَعَزُّ نَفَرًا».

[35] (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ)

ان ظلمه لنفسه هو في اغتراره بزيينة الدنيا الذي
جره للتعالي على الآخرين ، واعتقاده انه ما دام يملك
المال فهو يملك الرجال.

(قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا)

هذه هي العلاقة الخاطئة بين الإنسان والطبيعة ،
وهي علاقة الاعتماد عليها والركون إليها وكأن الطبيعة
خالدة له.

[36] (وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً)

في البداية اغترّ بنفسه وقال : **(أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا)** ، ثم ظلم نفسه باعتقاده أن الجنة خالدة له
، ثم أنكر المعاد ، ووصل الى نهاية دركات الهبوط حينما
اعتقد بأن الله ، والدين ، والرسالة ، وكل القيم انما هي
في جيبه.

ان الإنسان يظل صالحا للهداية ما بقيت في نفسه
جذوة الأيمان ، وما دام يعتقد ان عمله قد يكون خاطئا ولا
يرضى الله عنه ، أما حينما يعتقد بأن الله والدين تابعان

له ، ويأخذ يبرر اعماله ببعض الأفكار الخاطئة ، فأنذ لا تترجى له الهداية ، فإنه يتحول من إنسان الى ما هو أخط من الحيوان. وذلك حين يقول :

(وَلَيْنَ رُدِّدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا)

اعتقد صاحب الجنيتين انه ما دام الله قد أعطاه تلك الجنيتين وفيهما نخل وأعناب وزرع ، وأفاض عليه الخير في الدنيا ، اذن ففي الآخرة سوف يعطيه أكثر ، وذلك استنادا الى معادلة خاطئة وهي : ان العطاء في الدنيا دليل رشاد وهداية وفي هذه بالضبط هلاك الإنسان وخسارته الأكيدة ، إذ ان بسط الله للرزق وتقديره له ، انما هو لامتحان العباد وليس للتكريم أو الإهانة.

كيف نجبر ضعف الذات؟

[37] **(قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا)**

هل وصل بك الحال أن تكفر بالله؟ وأنت تعلم علم اليقين كيف انه خلقك أطوارا فقدرك ، وانك لا تستطيع ان تعتمد على نفسك وقدراتك ، فكيف تعتمد على الجنة الخارجية التي هي نتيجة قدراتك ومكسب طاقاتك؟ لقد كنت ترابا ، ثم أصبحت نطفة ، ثم استويت رجلا ، اي انك كائن تطرأ عليه التغيرات ولست على حال ثابتة ، وأنت معرض لكل الاحتمالات والأخطار ، فمثلك ينبغي ان يعتمد على ركن ثابت شديد لا يطرأ عليه التغير ، ولا تجوز عليه الاحتمالات وهو الله ، لا أن تعتمد على أشياء متحولة ومتغيرة كذاتك ، لا تغني عنك شيئا إذا هجمت عليك نوائب الزمان.

ان القرآن يعالج طبيعة الإنسان بعمق ، لأن منزل القرآن هو الله الذي خلق هذا

الإنسان ، والخوف متوغل في اعماق الإنسان الذي يرى ان كل شيء في الكون والحياة ، وحتى ذاته في تغيّر مستمر وحركة دائبة ، ولا شيء يثبت على حاله ، فهو في قلق مما سيحدث له في المستقبل ، لذلك يحاول ان يعتمد على شيء يطمئن اليه ، ولكن بدل ان يدفعه هذا الخوف الى الاعتماد على الله والتوكل عليه ، والمزيد من الالتصاق بمناهجه ، فإنه كثيرا ما يلجأ الى الاستناد الى متاع الحياة الزائل ، والتكاثف في الأموال ، ولذلك ينبه القرآن الإنسان انه عند ما يخاف من تغيرات الحياة وتقلبات الزمان فان هذا شعور سليم ، ولكن عليه الا يوجه هذا الشعور نحو المال لأنه يزول ، بل يوجهه نحو الاعتماد على شيء يبقى.

[38] (لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي)

أي انني لا أزال على ديني.

ان كثيرا من الفقراء والمحرومين حينما يجدون امامهم أغنياء يركعون لهم ، ويخضعون لسلطان ثرواتهم ، وبذلك يدفعونهم الى مزيد من الاستغلال والاستكبار ، والقرآن يرفض ذلك عبر هذه القصة وكأنه يقول : ايها الفقراء عليكم ان تعتزوا بأيمانكم بالله ، لأنه هو القادر على أن يغنيكم كما اغني هؤلاء.

(وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا)

ويبدو ان السياق هنا يسمي الخضوع للغني شركا واتخاذا لإله غير الله.

[39] (وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ)

في البداية اتخذ الفقير موقف الدفاع ، وحصّن نفسه من الخضوع للغني ، ولكنه الآن أخذ زمان المبادرة محاولا إصلاح الغني ، وهذا هو الدور المطلوب من الفقراء ، فقال له : لا بد ان تدرك ان ما حدث انما كان بمشيئة الله وادنه ، وحسب قضائه

وقدره ، لا حسب أراذك وعلمك. فلما ذا لا تقول :
(**لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**)

ثم انك الآن لا تستطيع ان تستفيد من هذه الثمار إلا بعون الله ، وهكذا فإن الخير الذي حصلت عليه سابقا كان من الله ، والخير الذي تأمله في المستقبل هو أيضا من الله ، وهذا هو الإطار الذي يجب ان نتعامل به مع الطبيعة والثروة والغنى.

(**إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا**)

ان غرورك وإستعلاءك قد يدفعك الى خسارة كل شيء ، وأنذاك سأكون انا الذي تنظر اليّ باحتقار أفضل حالا منك ، لأن القناعة كنز لا يفنى. ثم اني آمل فضل الله بشكري ، وأنت تعرض نفسك لسخط الله بكفرك.

[40] (**فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا**)

هذا هو الفرق ، فالفقر كان يتمسك بأهداب الأمل ويرجو رحمة الله ، بينما الغني كان يعتز بالغرور ، وهذه عبرة كبيرة لك ايها الإنسان : ففي اي لحظة من لحظات حياتك سواء كنت غنيا أم فقيرا – أنظر نظرة بعيدة – فالغنى قد يتحول فقرا فلا تبطر ، وكذلك الفقر قد يكون طريقا للغنى فلا تيأس ، هذه هي تعاليم الرسالة.

العقاب الإلهي :

يقول المفسرون : ان كلمة الحسبان تدل على الرماية المحسوبة التي يقوم بها الرماة في وقت واحد والكلمة مأخوذة من لفظة الحساب ، ثم اختلفوا : هل الحسبان عذاب من السماء ، أم سيل في الأرض ، أم زلزال ، أم ماذا؟

وأتصور ان الحسبان هو العذاب المحسوب والمخطط له ، وفي هذه الحالة بالذات كان سيلا ، وقد يعني ذلك ان الكلمة تدل على سيل من السماء حول الجنين.

صعيدا زلقا : اي أرضا جرداء غير قابلة للزراعة مرة اخرى.

[41] (أَوْ يُضْحِكْ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ
مَلَبًا)

أي يتسرب ماء النهر الذي يروي المزروعات الى باطن الأرض ، بحيث لا يمكن الوصول اليه والاستفادة منه.

ماذا حدث بعد ذلك تفصيليا لا نعلمه ، وما نعرفه ان هذا الرجل جاء الى باب بستانه فإذا بثمره الذي اغتر به ، والذي كان حصيلة جهود مكثفة طوال سنين قد احيط به.

[42] (وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ)
أي جاء عذاب وأصاب الثمار وأتلفها ، ثم دمر كل النباتات والأشياء الموجودة.

(فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا)
من عمر ومن مال ..

(وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا)
اي تهاوى بناؤها ووقع على بعضه.
(وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا)

اي لم أشرك بربي شيئاً ، فأركن للغنى ، واغتر بالثروة ، واعتقد بأن المال يضمن البقاء والخلود. والقرآن يقول : «أحدا» ولا يقول : «شيئاً» ربما للإشارة الى ان الإنسان الذي يعبد الغنى والثروة اليوم سيعبد من يملكها غدا ، وهو بالتالي يسير في خط الشرك.

[43] (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ)

لعله كان لهذا الرجل عصبة اعتقد بأنهم قادرون على دفع عذاب الله عنه ، فهو لم يكن واحدا ، انما كان ضمن مجموعة من الأثرياء نسميهم بطبقة الرأسماليين والمستكبرين ، وعبادته لم تكن للمال فقط ، وانما لتلك الطبقة أيضا.

ولكننا رأينا ان تلك الطبقة تخلت عنه وتركته حينما جاءه عذاب الله ، لأنهم يريدون المرء ما دام ثريا مثلهم ، أما إذا أصيب بنكبة وأصبح فقيرا فلا شأن لهم به.

(وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا)

وحتى لو أرادوا ان ينصروه فأنهم لن يستطيعوا ذلك.

[44] (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ)

إذا أردت ان تعبد أحدا ، وتعتمد على ركن ، فأعلم بأن الله هو وليك وقائدك وإلهك فأعبده واعتمد عليه.

(هُوَ خَيْرُ ثَوَابٍ وَخَيْرُ عُقْبَاءَ)

فهو الذي يعطيك الثواب الآن ، ويؤملك به في المستقبل.

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِذَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَاصْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
تَذُرُّهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45)
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) وَيَوْمَ
نُصَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَخَشَرْنَا لَهُمْ فَلَمَّ
نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعَرَّضْنَاهُمْ عَلَى رَبِّكَ صِيفًا لَقَدْ
جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ رَعَمْتُمْ أَلْنَ نَجْعَلَ
لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)

45 [هشيمًا]: الهشيم ما يكسر ويحطم من يابس النبات.

49 [مشفقين]: خائفين من وقوع مكروه.

ووجدوا ما عملوا حاضرا

هدى من الآيات :

ان سورة الكهف تبين العلاقة بين الإنسان وبين الدنيا وزينتها الزائلة.

وقد ضربت لنا في آيات سابقة مثلا في قصة الرجلين اللذين كان لأحدهما جنتان من نخيل وأعناب وزروع ، فاغتر بهما واعتمد عليهما ، وكانت عاقبته ان خسر الدنيا والآخرة.

ويلخص القرآن في هذه الآيات العبرة من هذه القصة ، فيبين ان مثل الحياة الدنيا وما فيها من زينة ، كمثل الربيع الذي لا يلبث ان ينقضي ، وانما لا تنقضي الباقيات الصالحات.

ويصور القرآن لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة ، حيث لا يستطيع الإنسان أن يمسك بيده شيئا الا ما قدّم من عمل ، فان كان ما عمل صالحا ، فهو خير ثوابا وخير

أملا ، والا فجزاؤه جهنم ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا يحدد لنا نظرة (مسئولة) الى زينة الحياة وان المراد من تطوراتها هو فتنة البشر وابتلاؤه ليعلم مدى مسؤوليته. والمثل الذي يضربه القرآن عن الحياة الدنيا وزينتها ، مستوحى من دورة الربيع ، حيث ينزل الماء من السماء فاذا بالنباتات المختلفة تخرج من الأرض ، وتجعل الإنسان يزعم بأنها باقية ودائمة ، وإذا بأيام الربيع تنقضي ويأتي الصيف فتحرق الشمس الالهة كل تلك النباتات ، وتحولها الى هشيم متفتت تذروه الرياح.

فما الذي يبقى بعد كل هذه الدورة؟

الشيء الوحيد الباقي هو قدرة الله التي تتغير ولا تتغير ، تلك القدرة التي كانت ولا تزال ولن تزول ، وكما تتغير الطبيعة. بفعل تقدير الرب الحكيم. فان الدنيا كلها تنقلب في كف القدرة الإلهية ، وتعود كما بدأت ، وتقوم الساعة ويسير الله الجبال على عظمتها ، وتبرز الأرض بلا زينة ولا نتوءات. ويحشر الله الناس جميعا دون استثناء ، ويقف الناس مصطفىين امام رب العزة ، ويقرر النداء الإلهي واقعهم الضعيف انهم عادوا كما خلقهم الله لا يملكون اي شيء. وان هذه هي الساعة التي كفروا بها. وإذا بكتاب أعمالهم موضوع أمامهم يشفق منه المجرمون ويزعمون لأنفسهم الويل لأن الكتاب لم يغادر صغيرة من أفعالهم ولا كبيرة الا أحصاها.

هكذا تتجلى مسؤولية البشر والتي هي الغاية من زينة الحياة الدنيا.

بينات من الآيات :

مثل الدنيا :

[45] (وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا
أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ)

الماء أنزله الله ، فبدل ان نعتمد نحن على الماء ،
ونبني حضارتنا وقيمنا الفكرية عليه كما فعل الفراعنة ،
ينبغي أن نعتمد على رب الماء والمهيمن عليه وعلى كل
شيء ونبني حضارة الهية سامية.

(فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ)

اي اختلط نبات الأرض بعضه مع بعض بواسطة الماء
، والماء هو الذي جعل هذه النباتات التي كانت بذورا تحت
التراب تنمو وتختلط بقدرة الله ، والإنسان يرى وكأن
النباتات قائمة بذاتها ، ولا يعلم بأن قسما كبيرا منها
يشكله الماء ، الذي جاء من السماء ، وسوف يغور في
الأرض أو يعود الى السماء ثانية عن طريق التبخر. وهنا
لون آخر من ألوان الغرور وهو : اعتقاد الإنسان بان هذه
الاعشاب نباتات ، بينما هي في الواقع مياه قد تشكلت
بهذا الشكل ، وإذا ذهبت تلك المياه فان تلك الاعشاب
تتحول الى هشيم تذروه الرياح ، لا تقف على سوقها ، ولا
تثبت في مكانها.

(فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ)

بعد ان كانت النباتات تبدو ثابتة مستقرة ومختلطة ،
بعضها يدعم بعضا ، تحولت الى هشيم متفتت تنقله
الرياح من مكان الى مكان.

(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا)

وقدرة الله هي التي تحرك هذه الدورة التي تشبه
سائر دورات الحياة ، وعند ما تنظر بمقياس تاريخي الى
بعض الدورات التاريخية ، فانك ترى حضارة جاءت
ونشأت ومرت عليها الأجيال ، ثم اضمحلت وبادت وانتهت
، والشيء الوحيد الذي بقي لنا منها هو سنة الله ودلائل
قدرته ، وكلمة «كان» تدل على الماضي أو على

الاستمرار ، فاذا دلت على الماضي فذلك يعني ان الشيء الذي سبق كل هذه الحياة انما هو قدرة الله ، اذن فهي التي ستبقى لأنها كانت ولم تكن الحياة ، وسوف تكون بعد ان تنتهي الحياة.

الباقيات الصالحات :

[46] (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)

لأنها أشياء تشبه تلك النباتات التي تختلط وتلتف ببعضها ، وهي زينة يجب ان يستفيد الإنسان منها على هذا الأساس لا أكثر ، اما إذا أراد ان يعتمد عليها اعتمادا كليا فسوف يسقط.

والوردة الجميلة الجذابة ذات العبق الطيب انما هي زينة ، ولا يمكن ان تستند عليها لأنها تقع ولو فعلت ذلك فستقع معها.

والمال والبنون هكذا ، فبقدر ما تتعب وتحصل على المال وتبنى بيتا تستفيد منه ، أو تحصل على بنين يسر قلبك لمرأهم ، وترتاح نفسيا بهم ، بهذا المقدار سائغ لك ، أما أن تغترّ بالمال والبنين فهذا خطأ كبير ، لأن هذا المال ليس باقٍ وحتى إذا بقي فأنت لا تبقى له ، والبنون لا يبقون لك أو لا تبقى معهم ، وينتهي دورهم بانتهاء دور الزينة. فما الذي يبقى لك؟

عملك هو الذي يبقى. وما تدخره لنفسك من الصالحات هو الذي يدوم ، وهو الذي يشكل زينة الحياة الآخرة.

(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)

فبدل أن تدخر جهدك في الأموال وتكدسها على بعضها ثم تذهب في لحظة

واحدة ، أو تتعب نفسك وترهقها من أجل الأولاد ثم فجأة يقلبون عليك ظهر المحن ويتركونك وحدك ، بدل كل ذلك اعتمد على الله بالأعمال الصالحة.

ما هي الأعمال الصالحة؟

أن تجلس في البيت وتذكر ربك وتسبحه؟ وتصلي الفرائض الخمس بنوافلها؟ أم تزكي وتحمس؟ أم تجاهد؟ أم تبني مصنعا وتعبد شارعا من أجل الله وفي خير المجتمع؟

كل ذلك عند ما يكون خالصا لوجه الله ، فهو من الباقيات الصالحات ، وهي تنقسم الى نوعين : النوع الاول : ما يرى الإنسان جزاءه عليه في الآخرة فقط ، وان كان يعود بالفوائد المعنوية في الدنيا كالصلاة ، والتسبيح ، والذكر وغيرها.

النوع الثاني : ما يرى الإنسان جزاءه في الدنيا أيضا كما لو بنى حضارته ، ذلك لأن الحضارات هي المكاسب البشرية الباقية ، فما تأكله وتشربه ليس حضارة ، أما الذي تبنيه فهو جزء من الحضارة ، والذي تعرفه قد لا يكون من الحضارة ، ولكن الذي تقوله أو تكتبه من العلوم فهو من المكاسب الحضارية ، وتعبير آخر من المدخرات الحضارية للمستقبل.

والحضارة انما تبدأ ، وتنمو ، وتبقى عن طريق أولئك الذين يفكرون في المستقبل فيدّخرون الأعمال الصالحة للمستقبل ، يعبدون الطرق ، ويعمرون المدن ، ويبنّون المصانع. و.. و.. التي تبقى.

والامة التي تستهلك أكثر مما تنتج ، وتهدم أكثر مما تبني ، وتفسد أكثر مما

تصلح ، فانها لا حضارة لها ومصيرها الى الاندثار.
أما المجتمع الذي يعمل فيعطى لما يبقى أكثر مما
يعطى لما يفنى ، وينتج أكثر مما يستهلك ، وبالتالي يصلح
أكثر مما يفسد ، فانه مجتمع يبني الحضارة ويحميها.

ونظرة القرآن للمستقبل تنقسم الى شقين :
نظرة الى المستقبل في الحياة الدنيا ، ونظرة الى
المستقبل في الآخرة ، والحديث الشريف يقول : «اعمل
لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرائك كأنك تموت غدا»
مشيرا الى هذا المفهوم ، وهو : ضرورة العمل للمستقبل
بشقيه الدنيوي والأخروي.

وبشدد الإسلام على هذا الموضوع أكثر حينما يقول
رسول الله (ص): «إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيل
فليغرسها» ، اي إذا كان بيدك شتلة ، ورأيت أشراط
الساعة قد ظهرت وقامت القيامة ، فلا تتوقف عن عملك
، بل اغرس تلك الشتلة ، وذلك تأكيده على ضرورة
العمل للمستقبل.

صور من القيامة :

لكي تتعادل نظرة الإنسان فلا يغتر بالحياة الدنيا ، لا
لكي تتعادل نظرة الإنسان فلا يغتر بالحياة الدنيا لا بد أن
يذكر بالآخرة. وبمدى حاجته هنا لك للباقيات الصالحات.
وهكذا يذكرنا الرب هنا بذلك اليوم الرهيب. بلى ذلك
اليوم الذي تعود الدنيا كما بدأت وتنتهي هذه الدورة
الحياتية على الأرض التي تنسب دورة الربيع. الم يقل ربنا
«**مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**» بلى ذلك كان المثل وهذه هي
الحقيقة ، وان قدرة الله التي قلبت الطبيعة عبر فصول
العام هي التي قلبها عبر دورة الوجود.
ولو نظرنا الى الوجود من خلال هذه البصيرة القرآنية
إذا لهانت زينة الدنيا في

أعيننا ، ولتحملنا مسئوليتنا ، وأخذنا من هذا المعبر السريع لذلك المنزل الباقي ، أليس كذلك؟ دعنا نعيش لحظات في عمق المستقبل الحق. في يوم النشور الرهيب.

وينتقل بنا السياق ليصور لنا مشهدا من مشاهد القيامة ، حيث تنتهي جاذبية الأرض - كما يبدو لي - وتصبح كالعن المنفوش وتنبت بثا وتسير تسيرا. يقول تعالى :
[47] **(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ)**

هذه الجبال على عظمتها وضخامتها تتحرك ، وإذا تحركت الجبال ولم تثبت في مكانها فهل أستطيع أنا أن أثبت في مكاني؟

كلا .. كذلك زينة الحياة الدنيا ، فلا يمكنك أن تعتمد على شيء وتركن إليه ، لان هذا الشيء غير ثابت للأبد.
(وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً)

لا شيء يستقر على الأرض ، لا بناء ولا شجر ولا تلال ، فتصبح **(بَارِزَةً. وَخَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا)** ، فلا ينسى الله أحدا لان قبره في مكان بعيد ، أو لأنه مات منذ زمن طويل ، أو لأنه لم يسجل اسمه في القائمة ، لا شيء من ذلك أبدا ، فكل الناس بلا استثناء يقفون على أرض المحشر التي تكون بارزة ، مكشوفين لا شيء يسترهم.

[48] **(وَعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا)**

ثم تأتي مرحلة الاصطفاف بين يدي الله عز وجل ،
في صفوف لا يعلم مداها ، الا الله حيث يتواجد آنذاك كل
الناس الذين خلقهم الله منذ ملايين السنين والى يوم
القيامة.

(لَقَدْ جِئْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ)
أين الأموال؟ وأين البنون والعشيرة؟ وأين الألقاب
والمناصب؟ لا شيء بقي من ذلك اليوم.
(بَلْ رَعِمْتُمْ الْآنَ نَجْعَلْ لَكُمْ مَوْعِدًا)
كنتم تتصورون ان يوم القيامة لن يأتي وقد أتى اليوم
، فأين أنتم منه؟

قال رسول الله (ص) عن الناس يوم المحشر :
«يحشرون حفاة عراة غرلا (والغرل هم الغلف)
فقال عائشة حين سمعت ذلك : واسوأ تأه! أينظر
بعضهم الى سوء بعض من الرجال والنساء؟! فقال
(ص) : لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه ويشغل
بعضهم عن بعض»

فابصارهم تكون شاخصة الى الأهوال والاحداث
الرهيبه التي تأخذ مجراها في ذلك الوقت ، ويكون
تفكيرهم منصبا على مصيرهم.
[49] (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
مِمَّا فِيهِ)

ويتعجبون : كيف رصدت كل التفاصيل الدقيقة ،
المادية والمعنوية فيها فيرتجفون خوفا ، لان كل جرائمهم
مكتوبة ، وهم مسئولون عنها.
(وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا)

أي الويل والثبور علينا.
(**مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا**)

كل سيئة أو خصلة أو حالة نفسية مسجلة في الكتاب ، وحتى النوايا القلبية والأفكار الذهنية تظهر واضحة امامهم.

(**وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا**)

امامهم ، وليس اسم العمل وحده الذي يسجل ، بل ويصبح العمل مجسما يرونه ويحسونه ، فالطيب منه يتحول الى صور طيبة يوم القيامة ، بينما يتحول السيء الى صور مرعبة كالعقارب ، والحيات ، والنيران ، والأغلال ، والظلمات .. و.. لا بظلم من الله - حاشاه - فهو لم يخلق الناس ليعذبهم بل ليرحمهم ، وانما يحصد الإنسان ما يزرعه في الدنيا ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

(**وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا**)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كَانَ مِنَ الْغَىِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50)
مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا (51) وَيَوْمَ
يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى
الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا
عَنْهَا مَصْرَفًا (53)

51 [عضدا] : معينا.

52 [موبقا] : كل شيء حال بين شيئين.

53 [مواقعوها] : المواقعة ملابسة الشيء بشدة.

[مصرفا] : مكانا ينصرفون إليه.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ
تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا
نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا
آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُولًا (56)

56 [يدحضوا]: الإدحاض هو الذهاب بالشيء الى الهلاك.

ولاية الله أم ولاية الشيطان؟

هدى من الآيات :

في سياق بيان القرآن الحكيم لزينة الحياة الدنيا وموقف الإنسان منها ، ذلك الموقف المتسامي الذي يجعله يمتلك هذه الزينة بدل ان تملكه ، يعالج القرآن أخبث صفة تجعل الإنسان يتكاثر في الأموال والأولاد وهي التعالي والتكبر ، ويذكرنا الرب بعاقبة إبليس أو من تمرد على ربه واستعلى ، ويأمرنا بمقاومته ، كما يبين ، - في هذا الإطار - موقف المؤمن من طائفة المستكبرين.

يبين طبيعة هؤلاء لوجود حاجزا نفسيًا بين المؤمن وبينهم ، فيضرب في الأعماق التاريخية حيناً ، ويصور المستقبل البعيد حيناً آخر.

أما من التاريخ فيضرب الله لنا مثلاً من واقع ، إبليس الذي استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أن سجدت له الملائكة جميعاً ، وكان إبليس من الجن. الذين هم أقل رتبة وأدنى درجة من الملائكة.

ويوحى القرآن من هذا المثل بهذه الفكرة ، ويتساءل السياق مستنكرا : كيف تعبدون إبليس المستكبر المتمرد على سلطان الله أو تعبدوا ذريته وهو لكم عدو مبين؟ من المستقبل يبين الله لنا كيف أن المجرمين حينما يرون النار ، ويتصورون أنفسهم وهم ملامسون لها ، فإن فرائصهم ترتعد خوفا وشفقة على أنفسهم ، ولكن أئى لهم الهروب من النار؟! وبين هذا المستقبل وذلك التاريخ ، على الإنسان ان يحدد موقفه من الثروة والسلطة وأصحابهما المستكبرين وهم ذرية إبليس ، وسبب الفساد في الأرض.

بَيِّنَات مِنَ الْآيَات :

لمن الولاية؟!

[50] (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)

لقد كان إبليس من الجن ، وكانت الملائكة ارفع منهم درجة ، وقد أمر إبليس كما الملائكة بالسجود لآدم ، ولكنه خرج عن الطاعة ، والفسوق هو : الخروج عن الحدود ، وربما يكون الخروج أحيانا من مكان ضيق الى آخر رحيب ، أو من مكان غير مناسب الى آخر مناسب ولكن عند ما يكون الخروج من الحدود المرسومة للشيء ، مثل أن يخرج الإنسان من الحمى ، أو إذا خرجت الفاكهة من قشرها فإن ذلك يسمى فسقا ، لأن هذا الخروج خروج غير مناسب ، وهو يؤدي الى نتائج سلبية.

يقول القرآن الحكيم ان خروج إبليس عن الطاعة كان فسقا أي كان سببا لفساده وهلاكه.

(أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ)

أي هل من الصحيح أن تتخذوا إبليس وليا من دون الله ، بينما ولي الإنسان هو صديقه الذي يحبه ، بينما إبليس قد تمرد على الله واستنكف عن طاعته ، فكيف لا يستكبر على الناس وهو عدو لهم؟!

(يُنْسِ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا)

انه بديل سيء لمن يتخذه وليا من دون الله ، ولكن من الذي يتخذ إبليس وليا؟

انهم الظالمون ، فعمل الإنسان يؤثر على عقله وعقيدته ، فظلمه للآخرين ومن ثم ظلمه لنفسه ينعكس على عقيدته ، ولا يبتعد الإنسان عن الشيطان الا إذا كان مؤمنا ، لذلك فإن القرآن غيّر توجيه الكلام فلم يقل : بئس لكم بدلا ، وانما قال : «يُنْسِ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا».

[51] (مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ)

ان هؤلاء لا يعلمون ما في السماوات والأرض ، وبالتالي لا يصلحون للقيادة ، والولي القائد هو : الذي يعرف ماذا في السماوات حتى يمكنه أن يقود الناس بالطرق الصحيحة ، وربما تعني الآية الكريمة من تعبير السماوات والأرض التشريعات المعنوية والطرق المادية للحياة ، وهؤلاء لا علم لهم بها لأنهم لم يشهدوا الخلق ليعرفوا ما يناسبهم من تشريعات ، وليس هناك مصدر آخر للمعرفة غير الله.

بينما الله سبحانه وتعالى لم يكن فقط شاهدا على الخلق ، وانما كان خالقا بالتالي فهو أعلم بما في السماوات والأرض وأولي بأن يتبع هداة ، أن هؤلاء لا يعلمون ولا يعرفون حتى أنفسهم ، والذي لا يستطيع أن يقود نفسه الى الخير والهدى ، فهل يمكنه ان يقود الآخرين؟!

ومن جهة أخرى : لا يتصور الناس بأن الإنسان الضال يمكن أن تنفعهم قدرته وقوته شيئاً. كلا.. لأن الضلالة تسبب فساد القوة والقدرة مهما كانت كبيرة وهائلة ، ويذكرنا القرآن بهذه الحقيقة فيقول :

(وَمَا كُنْتُمْ تُتَّخَذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا)

الذي يضلك لا يمكنك أن تتخذه عضدا لك ، ونلاحظ هنا ان القرآن قد وصف المضلين وهم جمع بكلمة «عضدا» وهي مفرد ، ولم يقل : اعضدا ، لأنه يريد ان ينفي الموضوع تماما.

وذلك أبلغ لأن الإنسان قد لا يتخذ مجموعة أعضاد ، وانما يأخذ عضدا واحدا ، ونفي المجموع ليس ينفي الفرد الواحد. بينما نفيها حيث تنفي حتى الواحد فانه يعني المجموع أيضا ليس موجود.

حرام أن يتخذ الإنسان في حياته الدنيا رجلا ضالا عضدا يستعين به ، وبهذه الدرجة من العنف ينفي القرآن مسألة الاستعانة بالظالمين والتعاون معهم في أي حقل من الحقول.

وجعلنا بينهم موبقا :

[52] **(وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ)**

في يوم القيامة يأتي الله بالناس الذين اتخذوا الشيطان وذريته قادة ويقول : سادعكم الآن لفترة تنادون أولئك القادة الذين كنتم تستعينون بهم في الدنيا ، فيقفون ويصيحون حتى تبح أصواتهم ولكن دون جدوى.

(فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ

مَوْبِقًا)

بين الشركاء والمشرّكين هوة سحيقة ومهلكة ،
يسمّيها القرآن بالموبق وهي : الفجوة العميقة الفاصلة
بين شيئين ، ولكن لماذا هذه الفجوة ؟
بالرغم من أن هؤلاء وأولئك في كثير من الأحيان
يسلكون سبيلا واحدا ، ومصيرهم جميعا الى النار؟ لعل
هذه الهوة العميقة ترمز الى الهوة التي يجب أن تكون
بين الإنسان والشركاء.

[53] (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُواقِعُوهَا)

تأملوا هذ المشهد : الكفار لم يظنوا أو تصوروا أنهم
سيقعون في النار ، وانما تصوروا لمسهم للنار واحتكاكهم
بها فقط.

(وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا)

وجري بنا ان نتصور نحن هذه الحالة أيضا ، فنحن لم
نر تلك النار الالهية الشديدة ، ولكننا نستطيع أن نتصور
أنفسنا واقفين على نار قعرها عميق ، وحرّها شديد ،
وعذابها غليظ ، ونتخيّل تلك النيران المحرقة وهي تلامس
أجسادنا دون أن نجد مهربا منها ، لتتصور هذه الحالة ،
فأن التصور يقرب الحقيقة الى ذهن الإنسان ويقوم بدور
الوسيط بينه وبين الحقائق البعيدة ، وبالتالي فهو يربي
الإنسان وينمّي تقواه.

ان الطالب الذي يتصور قاعة الامتحانات في آخر
السنة الدراسية ، يتحصن ضد السقوط عند ما يدخلها
ليؤدي الامتحان عمليا ، وهكذا الفرد الذي تتاح له فرصة
الجريمة ، ولكنه حين يتصور قاعة المحكمة انه يبتعد عن
الجريمة ، كذلك نحن إذا تصورنا تلك النيران في جهنم
سنمتنع عن المعاصي والفساد.

ذلك هو التاريخ البعيد ، وهذا هو المستقبل القادم ،
وبينهما ينثني السياق

القرآني ليعلمنا ويقول : ايها الناس تلك كانت قصص ماضيكم ، وتلك حوادث مستقبلكم ، فانتبهوا لحاضرکم.

كيف نتخلص من طبيعة الجدل؟

[54] (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ)

كل تجسيد للحقيقة يسمى مثلاً ، والقرآن يجسد الحقائق المجردة في امثلة تاريخية مضت أو حوادث مستقبلية تقع ، لكن لماذا ، لكي يقرب هذه الحقائق المجردة الى اذهان الناس وقلوبهم ، ولكن الإنسان مهما أوتي من أمثال ، وصرفت له من قصص وحوادث ، تراه يجادل فيها.

(وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)

الإنسان يبحث عن أي وسيلة يتهرب بها عن حفظ أمانة العقل ، وثقل مسئولياته انه يبحث عن مخرج من الهداية للصعوبة القصوى التي يعانها في رحلته الشاقة من ارض الطبيعة الى قمة الكمال ، وما دامت طبيعته الجدل ، فأن عليه أن يعمل جاهدا لكي يقاوم هذه الطبيعة ، ويعرف بأنه لو ترك نفسه وشأنها فإنها نزاعة للهوى وأماره بالسوء ، تدعوه الى الجدل والابتعاد عن الحقيقة والهبوط الى حضيض الشهوات.

ان عليك ايها الإنسان ان تقاوم ، العلم بحاجة الى جهاد ، والهدى بحاجة الى سعي ، والكمال بحاجة الى مقاومة مستمرة لنوازع الهوى حتى تكتمل.

ولعلنا لو تعمقنا قليلا في كلمة الجدل نصل الى معرفة طبيعة الإنسان التي هي مخلوقة من مجموعة متناقضة من الأهواء ، والنزعات ، والتطلعات وما أشبه ، فالإنسان

دائما في حالة صراع وتجادب داخلي ، ففي نفسك توجد مجموعة جواذب مختلفة كل يجذبك الى جهة ، عنصر يجذبك الى طاعة الآباء ، وآخر يدعوك الى الغلو في حب الأبناء ، وثالث يدعوك الى الذوبان في تيارات وهكذلا ، وكل هذه العناصر لها تأثير على عقلك وتفكيرك ولا يمكنك الكمال الا إذا قطعت كل حبال الطبيعة.

لذلك جاء في الأحاديث أنه يوجد في قلب كل إنسان 33 ملكا و33 شيطانا ، وهؤلاء الملائكة أحدهم يمثل الصبر ، والثاني يمثل اليقين ، والثالث يمثل التقوى .. إلخ وأولئك الشياطين أحدهم يمثل الغيبة ، والثاني يمثل التهمة ، والثالث يمثل الفجور .. إلخ .. والملائكة والشياطين جميعا وما يمثلونه في حالة جدال مستمر في داخل الإنسان.

بعض المفسرين قالوا : أن كلمة «أكثر شيء» إنما هي على سبيل المبالغة ، والواقع انه لا مبالغة هناك ، فلا يوجد شيء في الطبيعة أكثر جدلا من مخ الإنسان ، ولنفترض أن شلالات الماء في (نياجارا) تحدث جدلا لأنها تنزل وتصطير مع المياه التي تصطدم بها ، ولكن هذا الجدل أكثر أم جدل الفكرة؟ والتيارات المتعارضة في بعض البحار ، والرياح المختلفة ، والزوابع العاصفة أكثر جدلا أم القلب ، الذي تنعكس عليه كل تناقضات الوجود؟!

وإذا بحثت فلن تجد تناقضا قائما في الدنيا أكثر من ذلك الموجود في فكرك ، لأن عقلك يحتوي على كل تناقضات الدنيا ، ماديات ومعنويات ، حق وباطل ، خير وشر ، ففكر الإنسان انعكاس لكل تناقضات الكون ، لذلك فهو أكثر شيء تناقضا وجدلا.

[55] ومن أنواع التناقض والجدل عند الإنسان هو ذلك الموجود بين الواقع والحقيقة ، فللواقع ضغطة وجاذبيته ، وللحقيقة صحتها وعاقبتها.

ان الله يبعث بالهدى للناس ، وبأمرهم ان يصلحوا حياتهم وفق هذا الهدى ويصلحوا ماضيهم ، ولكن هؤلاء ينتظرون حتى يأتيهم العذاب ، فأما ان يأخذهم بغتة ، وأما يأتيهم فيروه أمامهم مباشرة ، فهم ينتظرون الواقع ، ولا ينظرون الى الحقيقة ، ويقول القرآن :

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ)

ان يؤمنوا بالهدى ، وان يصلحوا حياتهم الماضية وفق ذلك الهدى.

(إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ)

اي العذاب المحيط بهم.

(أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا)

اي يرون العذاب امامهم مباشرة.

[56] اذن لماذا ينزل ربنا العذاب على الناس حتى

يهتدوا؟

لأن المطلوب هو ان يهتدي الناس بعقولهم وإراداتهم ، ودور رسالات الله هو دور التبشير والإنذار ، وليس دور الجبر والحسم.

(وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ)

يريد الكفار ان يهدموا كيان الحق بسلاح الباطل ، ولما كانوا لا يقدرّون على ذلك ، فإنهم يتخذون سلاحا آخر هو سلاح الاستهزاء ، وهو اخطر سلاح يستخدمه الإنسان في مقاومة الحقيقة.

(وَإِتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوءًا)

تكمّن خطورة هذا السلاح في ناحيتين : فمن جهة حينما يستهزئ الإنسان بالحقيقة ، فإنه لا يمكنه ان يهتدي بها أبدا.

ومن جهة ثانية حينما يستهزئ بها ، فلا يمكن لأحد أن يضرب له مثلا ، أو يأتي له بدليل على تلك الحقيقة لكي يقنعه بها.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ
مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى
قُلْنَ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا (57) وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ
لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ
مَوْعِدٌ لَنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى
أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59)
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ
الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61)

60 [لا أبرح] : لا أزال.

[حقبا] : الحقب الدهر والزمان وجمعه أحقاب.

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ
سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى
الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُبْرَ وَمَا أُنْشَايَهُ إِلَّا
الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا)
(63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا
(64)

64 [قصصا] : يتبعانه ، ومنه اقتصاص الأثر.

من حقائق الهدى والمعرفة

هدى من الآيات :

في هذا الدرس يذكرنا القرآن الكريم بثلاث حقائق تتصل بقضية الهدى والمعرفة :

الحقيقة الاولى : ان اكتساب العلم والمعرفة وبالتالي الاهتداء مسئولية الإنسان التي تتعلق بمصالحه العاجلة والآجلة ، فمن يرفض الاهتداء ، ولا يتحمل مسئوليته في الوصول الى المعرفة فانه يظلم نفسه ، ويكون مثله كمن يفقأ عينه ، أو يسدّ أذنه ، أو يبلى أحاسيسه ، فيقطع على نفسه ذلك الجسر الذي يربط ذاته بالطبيعة فما ذا عساه أن يفعل بعد ذلك؟ وما هو مبرر وجوده في الحياة؟

الحقيقة الثانية : ان الإنسان إذا رأى ان بإمكانه البقاء فترة من الوقت في حالة الضلالة دون أن يصاب بأذى ، فليعلم ان هذه مهلة منحها الله له رحمة به لعله يرجع عن ضلّالته ويهتدي.

والا ففي اللحظة التي تعمى فيها عين الإنسان ، وتصمّ أذنه ، ويتوقف عقله

فانه يجب أن يموت وينتهي ، لأنه سوف يصطدم بالطبيعة وحقائقها الراسخة الصلبة فيتحطم شرّ تحطيم ، وبالتالي فان الضلالة جريمة عقوبتها معجلة في الواقع ، ولكن الله يؤجل هذه العقوبة ، وهذا من فضله الواسع وحلمه الكبير. ولعله سيتدرجه الى مصيره الأسود استدراجا.

الحقيقة الثالثة : ان هذا التأجيل ليس الى فترة غير محدودة ، وانما لموعد يوم معلوم عند الله سبحانه وتعالى ، وإذا جاء فانه لن يتأخر ، وهذا بدوره قضية هامة لو تحسس البشر بها لاستطاع أن يقاوم جهالته ، وتعاليه على الحقائق.

ولكي يوضح القرآن الكريم هذه الحقائق أكثر ، فانه يضرب لنا مثلا من واقع موسى (ع) واجتهاده في البحث عن العلم والمعرفة.

وفي هذه المجموعة من الآيات ، يذكرنا القرآن بان الإنسان في حالات التعب ، والارهاق ، وانشغال ذهنه بقضايا ثانوية قد ينسى أمورا مهمة.

لقد قام موسى مع مرافقه بسفرة طويلة مضية مليئة بالصعوبات ، فأصابهم تعب شديد من وعناء السفر ، مما جعلهم ينسون غذاءهم الذي أحضروه معهم ، فالنسيان اذن من الشيطان ، وتجاوز هذا النسيان لا يكون الا عن طريق التذكر المستمر لله سبحانه وتعالى ، وهناك سبب آخر من أسباب الجهل وهو : اعراض الإنسان عن آيات الله وانصرافه عنها.

بينات من الآيات :

آثار الظلم :

[57] (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا)

فآيات الله واضحة ومنتشرة في كل مكان ، الا ان الإنسان بحاجة الى من يذكره

بها ، ولكن عند ما يذكر وتتلّى عليه الآيات فيتركها ، ولا يهتدي بها ، فانه يكون أظلم الظالمين.

(وَنَسِيَ مَا قَدَّمْتُ يَدَاهُ)

لقد نسي حقيقة رئيسية وهي : أنه إنسان غير عالم ولا فاضل ، بل هو جاهل ومتورّط في الجرائم ، إنسان ظلم نفسه بارتكاب الخطايا والذنوب ، فوقفت حاجزا بينه وبين الهداية ، لذلك ينبغي عليه أن يتسلح بالإرادة والعزم ، وان يتجاوز هذا الحاجز بدل أن يغفل وينسي ما قدمت يداه.

من هنا نعلم بأن الوصول الى الهداية بحاجة الى تجاوز الصعوبات ، وحسب التعبير القرآني أننا بحاجة إلى (اقتحام العقبة) ومن لا يقتحم العقبة ، ويتسلح بالعزيمة الكافية لتجاوز الحواجز ، فلن يهتدي أبدا.

(إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ)

هناك حجب موجودة على قلوب هؤلاء ، فما هي تلك الحجب؟

انها الذنوب والمعاصي التي يرتكبوها ، ويصرون عليها ، فتتراكم على قلوبهم بصورة حجب سميكة ، تحول دون نفوذ الحقائق إليها. فيجعل الله على قلوبهم أكنة.

(وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)

أي انا جعلنا آذانهم تشكو من صعوبة السمع ، والوقر هو : الشيء الثقيل ، والإنسان عند ما لا تسمع أذنه يحس وكأن ثقلا قد وضع فيها.

(وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا)

ما دامت الأكنة موجودة على قلوبهم ، والوقر في آذانهم ، وما داموا قد نسوا

ماضيهم الحافل بالجرائم والذنوب ، فلم يحاولوا أن يستعرضوا ويتأملوا خطورتها ، ولم يتسلحوا بالإرادة الكافية لمقاومتها ، فمن المستحيل عليهم أن يجدوا طريقهم الى الهداية.

وإذا كانت الضلالة ظلما ، فلما ذا لا يعجل الله عليها العقاب؟

يقول القرآن : تلك رحمة من الله ، وفرصة ثمينة لمحاولة الرجوع الى الهداية ، فلا يغتر الإنسان بهذه الفرصة فانها قصيرة ومحدودة.

[58] (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا)

ليس باستطاعتهم أن يجدوا مهربا يؤولون اليه ، كما يحدث عادة على مستوى البشر حينما تريد السلطات أن تلقي القبض على شخص فان هذا الشخص يأخذ بالتفتيش عن مكان يختفي فيه ، أو عن شخص له نفوذ لكي يتوسط له عند السلطة ، اما عند الله فلا يوجد شيء من ذلك أبدا ، فسلطته واسعة قوية قادرة ، ولا مهرب منها أبدا.

والموئل هو : المكان أو الزمان الذي يحجب العقاب عن الإنسان.

[59] (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا)

وهلاكهم كان له موعد محدد ، ولما جاء ذلك الموعد انتهت الفرصة الممنوحة لهم ، ولم يكن باستطاعتهم أن يكتسبوا لحظة اضافية.

لماذا النسيان؟

[60] ان نسيان الإنسان لماضيه وما قدمت يداه ، أحد الأسباب الرئيسية لجهله وعدم هدايته ، والقرآن يضرب مثلاً على ذلك من قصة موسى (ع) حيث انه كلف - فيما يبدو - بالبحث عن شخص عالم يرشده وعزم موسى عليه السلام على السفر الى حيث يوجد العالم عند التقاء البحرين - ولعلهما خليج العقبة وخليج السويس المتفرعان من البحر الأحمر — وعند ما بلغه وأوى هو وفتاه الى صخرة تسرب حوتها في البحر ولعل الآية :

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا)

أي أنني مصمم أن أصل الى مجمع البحرين أو أمضي سنين عديدة بالرغم من كل الصعوبات المحتملة ، والفتى هو يوشع بن نون أقرب بني إسرائيل الى موسى عليه السلام ووصيه ، ولعل التعبير (الفتى) عنه كان لمعاني السمو الروحي والكمال الرسالي الذي كان يتمتع به ، وبالذات في اتباعه لقيادته الإلهية ، وتفانيه في خدمة الرسول عليه السلام.

[61] **(فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا)**

أي المكان الذي يجتمع فيه البحرين.

(نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا)

لقد تحرك الحوت بحالة السرب ، والسارب هو الذي يسير الى الأسفل ولعل بالحوت كان رمق من الحياة فلما دخل الماء استعاد حياته وتسرب فيه أو كان هناك ماء الحياة.

[62] (فَلَمَّا جَاوَزَا)

أي انتقلا الى الشاطئ الآخر.

(قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا)

أي كان سفرهما متعبا للغاية وشعرا بالجوع ، والغداء هو طعام الغدو وهو أول ، النهار.

من عوامل النسيان :

[63] (قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ)

أي أتذكر حينما جلسنا عند الصخرة التي كانت في طريقنا لنستريح قليلا.

(فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ)

وضعته هناك ولم أجلبه معي ، ولكي يبرر هذا الواقع الذي فعله النسيان قال :

(وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا)

لقد نسي الفتى قصة الخوت ان يبينها لموسى عليه السلام ، وكيف أتخذ سبيله في البحر سربا.

[64] ويبدو أن علامة موسى لمعرفة مكان العالم. كانت هي بالذات حياة الخوت. وانطلاقه في البحر سربا ، وهكذا قال موسى عليه السلام :

(قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ)

أي ذلك المكان هو بغيتنا وهدف رحلتنا.
(فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا)

اي عادا على ذات الطريق وهما يبحثان عن الآثار.
وقبل ان نتابع قصة موسى مع العالم في الدرس
القادم دعنا نتدبر في موضوع النسيان الذي يتكرر في
هذه الآيات.

في آية سبقت بين القرآن قضية مهمة فقال : «وَلَا
تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَبْدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي
لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا» وفي هذه الآيات نجد قوله تعالى
وما انسانية الا الشيطان وهاتان الآيتان صريحتان في ان
الشيطان ينسي ، والله يذكر ، فما معنى هذه الفكرة؟
ان فكر الإنسان يشبه مصباحا كامل الضياء ، ليس
بحاجة للوقود ولكن هناك حواجز هي التي تسد منافذ هذا
الضياء ، فما هي تلك الحواجز؟

أنها مجموعة عوامل مادية تقوم على أساس اهتمام
الإنسان بزينه الحياة الدنيا ومتاعها ، وقد يكون فتى
موسى (ع) وهما يمشيان على البحر قد انشغل بزينه
البحر ، أو ببعض الأشياء العجيبة التي رآها في الطريق ،
المهم أن انجذاب الإنسان الى الطبيعة وخضوعه لها هو
من أسباب النسيان ، والحياة مليئة بالجاذب والشهوات
التي يدعمها الشيطان ، ولكن ذكر الله يطرد هذه
الشهوات ، ويعين على ضغط الجاذب ويزكي النفس من
العقد التي يكرسها الشيطان ، وذكر الله بالتالي هو عدو
النسيان ، لأنه يحطم تلك الحواجز التي تغلف قلب
الإنسان.

وحينما نتذكر الله وقدرته وهيمنته على الكون ، يعود
إليك توازنك وتعود الى نفسك تلك الارادة المفقودة ،
وتعود الى عقلك معرفتك بأنك أقوى من الطبيعة ،

وأسمى من زينة الحياة الدنيا فلا يجب ان تستسلم لها.
وهكذا فان القرآن الحكيم يحدثنا في سورة الكهف
عن زينة الحياة الدنيا من جهة ، وضرورة التسامي عليها
من جهة ثانية ومن أبعاد التسامي وفوائده في ذات
الوقت هو : التذكر وعدم النسيان ، لأن الإنسان
المستسلم لحياة الدنيا وزينتها يفقد فكره ، بل يفقد حتى
الحياة نفسها ، فحب الشيء يعمي ويصم.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ
اتَّبَعْتَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنْ مِمَّا عَلَّمْتُ رُشْدًا (66) قَالَ
إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى
مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي
فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70)
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّافِيَةِ خَرَقَهَا قَالَ
أَخْرِقْتُهَا لِيُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ
أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا
تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ()
(73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتِ
نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74)
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)
قَالَ إِنْ

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ
لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
اسْتَمَطَعَا أَهْلَهَا فَابْتُؤُوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَلْتُكَ
بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78)

77 [ينقض] : يسقط.

إنك لن تستطيع معي صبرا

هدى من الآيات :

من مظاهر اعجاز القرآن الحكيم ، ان آياته تتحدث عن أشياء عديدة في وقت واحد ، فالآية الواحدة مثال لقدرة الله في الكون ، ولعلم الله بالأمور ، وهي تبين مختلف الابعاد للحقيقة الواحدة ، أو مختلف الحقائق للحياة.

وسورة الكهف إذ تحدثنا عن علاقة الإنسان بالحياة ، فانها تحدثنا أيضا عن علم الإنسان ، وقد يبدو هذان الأمران في هذه السورة غير منسجمين أو حتى مختلفين ، بينما الحقيقة هي ان علاقة الإنسان بزيينة الحياة الدنيا وموقفه السليم منها ، ينشأ عن علم الإنسان بحقيقة الدنيا ، فلو عرف الإنسان ظاهرا من الحياة فقط استبد به الغرور ، وزعم بأن هذا الظاهر الذي يراه هو الحقيقة ، بينما لو تعمق قليلا ووصل الى جوهر الحياة الدنيا لعرف مدى تبدلها وتغيّرها ، وان مخبرها غير ظاهرها ، ولذلك جاء في الحديث : **«الدنيا تغرّ وتضرّ وتمرّ»** وجاء أيضا : **«كل ما في الدنيا ان تسمعه خير من أن تراه»**

وهكذا الحديث عن الدنيا يستتبع العلم والهدى ، لان هدى الإنسان ومعرفته للحقائق معرفة عميقة وشاملة يدعوه الى أن يتخذ موقفا سليما من زينة الحياة الدنيا ، وليس موقف الغرور والتسليم المطلق.

وفي قصة موسى (ع) مع ذلك العبد الصالح الذي جاء في الأحاديث أنه الخضر (ع) يكشف لنا جانب من هذه الحقيقة.

فموسى (ع) كان نبيا ، وكان عارفا بالأحكام الشرعية الظاهرة ، الا أنه بحث عن هو أعلم منه ليتعلم منه الخفيات ، أو حكم الأحكام العامة والخاصة.

وخلال تلقيه الدروس كان ينتفض أمام بعض الحوادث التي يراها ولا يتحملها ، فعند ما ركبا في السفينة أخذ الخضر معولا وثقب به جدارها ، فاذا بالماء يتدفق الى داخلها ، وعند ما صادف شابا في طريقهما حمل عليه الخضر فقتله ، وفي نهاية المطاف وصلا الى بلدة وجد فيها الخضر بناء متداعيا ، فبذل مجهودا كبيرا في ترميمه ، ولم يطلب مقابل ذلك من القوم أجرا برغم ما بدر منهم من سوء استقبال واعراض عن الضيافة ، وكان وقع هذه الحوادث على موسى من الشدة بحيث كان الزمام يفلت منه كل مرة ، وينسى شرط الصبر الذي التزم به.

أن انتفاضة موسى امام الأعمال التي قام بها ذلك العبد الصالح ، لدليل على ان الإنسان لا يحتمل مجرد احتمال ان وراء علمه هذا مساحات مجهولة أخرى لم يبلغها ولم يتوصل إليها ، ان مجرد هذا الاحتمال يجعل الإنسان رزينا ، حليما ، هادئا ، لا يتأثر بالمظاهر فقط ، وانما ينظر الى العمق أيضا.

بينات من الآيات :

بين العلم والرحمة :

[65] (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ

مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

هذا العبد بالاضافة الى العلم الذي حصل عليه كان قد حصل على الرحمة ، فهل هناك علاقة بين العلم والرحمة؟ أم ان ربنا سبحانه وتعالى قد أعطى العبد خصلتين من عنده الرحمة والعلم؟

بتدبر بسيط في مفهوم كلمتي العلم والرحمة نتوصل الى : ان العلم عادة ما يكون وليد الرحمة ، وجوهر الرحمة هو لين القلب الذي هو صفة مقابلة لصفة أخرى وهي قسوة القلب ، وقسوة القلب تسبب عدم نفوذ حقائق الحياة اليه فينشأ الجهل ، ولين القلب على العكس من ذلك يسبب العلم ، لذلك نستطيع أن نقول ان للرحمة الفضل الاول ، وهو الشيء الذي أعطاه الله للخضر (ع) وكان سببا لعلمه وقد استند البعض الى هذه الكلمة وقالوا : ان خضرا كان نبيا والنبوة رحمة إلهية ، بينما رأى آخرون : ان سعة صدر خضر وقدرته على احتمال اعتراضات تلميذه موسى هي تلك الرحمة التي أعطاه الله إياه.

وفي الآية اشارة واضحة الى أن العلم من الله سبحانه وتعالى ، وانه نور يقذفه في قلب من يشاء ، وليس العلم بكثرة الدراسة والتعليم كما يزعمون.

الصبر وزير العقل :

[66] (قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)

لقد عرف موسى (ع) ان الحصول على العلم لا يمكن ان يتم بدون مجهود ، لذلك عرض اتباعه للعالم وهو يمارس اعماله اليومية ، ومن خلال العمل والقرارات والمواقف في الأحداث المختلفة للحياة يتعلم الحكمة ، والعلم الذي يجب أن يبحث عنه الإنسان ليس علما مطلقا ، بل ذلك العلم الذي يعطيه الرشد

والبصيرة في سلوكه وعمله ، وهذا هو العلم العملي ،
فكما أننا نحتاج الى العمل العلمي ، كذلك نحن نحتاج الى
العلم العملي ، وذلك بأن نتعلم ما ينفعنا.
أما خضر (عليه السلام) فقد أعطانا منها آخر للتعلم
وقال : أن أول وأهم صفة لاكتساب العلم هو الصبر ،
ولذلك كان الصبر وزيراً للعقل كما جاء في الأحاديث
المأثورة.

[67] (قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)

وهذه هي مشكلة الإنسان ، فهو بحاجة الى الصبر
لكي يتعلم العلم ، والصبر بدوره بحاجة الى العلم لكي
يطمئن الإنسان ، فإن «الجاهل جزع».

وهنا نودّ ان نذكر بأن اجتياز حاجز الجهل من قبل
الإنسان عملية صعبة ، ولا يمكن للإنسان أن يجتاز هذا
الحاجز وهو خائر العزم ، ذلك لأن الحصول على العلم
بحاجة الى اجتياز الحاجز النفسي بالاضافة الى المساعي
العملية فنرى ان موسى (ع) برغم أنه يقوم بسفرة
طويلة طلباً للعلم ، ويلاقي أنواع المشقة ، وينسى غداءه
، ويصحب معه فتاه وما أشبه وهو نبي يقود أمة ، وبرغم
كل هذه الأعمال الجسدية ، فانه يحتاج أيضاً الى جهود
نفسية كبيرة تعتبر من وظيفة القلب أو بتعبير آخر تعتبر
رحلة القلب ، ويشير إليها القرآن الحكيم في هذه الآيات.

[68] (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا)

من المعلوم ان خضر العالم لم ينسى القدرة
الحقيقة لموسى على الصبر ، فموسى
(ع) من الناحية الحقيقية والفعلية كانت عنده القدرة على
الصبر ، ولكن العالم بخبرته يدرك ان الناس الجاهلين
بأمر لا يصبرون على صعوبات العلم به ، فالعلم يسبب
لهم صدمة ، ولأنه يسبب لهم ذلك فهم قد يكفرون به.

[69] **(قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا)**

وقد أعطى موسى تعهدا بالصبر والاتباع ، فمثل العالم كمثل الشجرة المثمرة التي تهتز فتعطيك من ثمارها ، والعالم يجب أن يبرمج منهاج تعليمك ولست أنت.

لقد ربط موسى (ع) صبره بالمشيئة الإلهية وقال : **«سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا»** لأنه عرف أن من الصعب على الإنسان في هذه المواقف ، أن يصبر على الصدمات التي يتلقاها بسبب معرفة الواقع المجهول.

[70] **(قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا)**

إن العالم (عليه السلام) عند ما اشترط على موسى هذا الشرط ، فانه كان يشير الى أن على العلماء أن يضبطوا أمرهم مع المتعلم منذ البداية ، على أساس أن العالم هو الذي يحدد المنهج :

أولا : يخرق سفينته :

[71] **(فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا)**

هنا أنفعل موسى (ع) بأخلاقه الرسالية التي كان يمارسها مع مجتمعة الاسرائيلي ، ذلك المجتمع المائع الذي كان يستخدم معهم الشدة ، بعكس الرسول محمد (ص) الذي كان يعيش في مجتمع خشن غليظ ، فتسلح بالرافة واللين ، لذلك أنفعل موسى وصاح غاضبا : **(قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُخْرِقَ أَهْلُهَا)**

وهو هنا لم يسأل حتى لماذا خرقها ، بل أنكر الموضوع رأساً ، ولم يسكت على ذلك وإنما أعطى للعمل صبغة وهي أنه لم يخرقها إلا ليغرق أهلها. وكان هذا هو الهدف الوحيد المتوقع من وراء هذا العمل وقال :
(لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْرًا)

أي قمت بعمل عظيم ، وهذا خطأ آخر يدل على الجهل بالموضوع ، وهنا قال خضر (ع) :

[72] (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)

[73] فذكره بكل هدوء أعصاب بالاتفاق الذي كان بينهما ، فانطفأت ثورة موسى فوراً وذهب غضبه ، واعتذر عما بدر منه ، فقال لا تؤاخذني بما يعسر علي تحمله ، فمن الصعب على الإنسان أن يصبر على شيء لا يعرف عمقه وعاقبته ، لذلك طلب موسى من ذلك العالم أن لا يؤاخذ به نسي.

(قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ)

هناك أمران ضروريان للتعليم هما :

أولاً : على العالم أن يكون واقعياً فيعرف أن الآخرين بشر ، ويتعرضون للنسيان لكون المعارف التي تعطى لهم أكبر من مستواهم ، وعادة ما ينسى الذهن الشيء الغريب عنه.

ثانياً : أن هؤلاء لا يتحملون كسب العلوم بطريقة الصدفة ، إنما يحتاج العالم أن يجعل برنامجاً متدرجاً للتعليم. ولذلك قال موسى :

(وَلَا تُزْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُشْرًا)

الإرهاق هو أطباق الشيء على الشيء. وكان العسر يطبق على الشخص من جميع جوانبه.

ثانيا : يقتل غلاما :

[74] (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا) في المرة السابقة قال عمل عظيم ولم يقل جريمة ، ولكنه في هذه المرة قال : «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا» ومرة اخرى قال الخضر (ع) وبأعصاب هادئة : [75] (قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)

فتذكر موسى مرة أخرى الشرط ، وأحس بأنه خالفه للمرة الثانية ، ولأنه كان صادق العزيمة في ارادة التعلم فقد طلب فرصة أخيرة.

[76] (قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا)

وهذا أيضا درس للعالم ، فالتلميذ يجب أن يعطي من جهده للاستفادة مما تعلمه ، والاستفادة ليس في سبيل نفسه ، وانما في سبيل تعليمه وتنميته وتربيته ، والتلميذ الحقيقي هو الذي يأخذ الى جنب المعرفة الصفات النفسية الفاضلة ، فيتعلم ، ويتدرب ، وينمي صفاته الحسنة ، ويزكي نفسه ، أما أن يتعلم دون أن يتدرب ، أو يزكي نفسه ، أو يربيها على التضحية والفداء ، فهذا تلميذ غير نافع.

ثالثا : ويبني جدارا :

[77] (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ

**يُضَيِّقُوهُمَا فَوْجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ
قَالَ لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا**

وهنا رأى العالم (ع) ان هذه هي نهاية المطاف ، وان
موسى (ع) لن يستطيع ان يصبر أكثر من ذلك فقال :
[78] **(قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا)**

ان ظواهر الأمور لا تكشف دائما عن حقائقها ، لذلك
على الإنسان أن يتسلح بالصبر ، والرؤية البعيدة الشاملة
، لكي يعرف الحياة معرفة عميقة ، وأنذ يتخذ منها موقفا
سليما.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ
فَآرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ
سَفِينَةٍ غَصْباً (79) وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ
فَخَشِينَا أَنْ يُزْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَآرَدْنَا أَنْ
يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ
يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا
فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
(82)

79 [أعيبها] : أحدث فيها عيبا.

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

هدى من الآيات :

كنا مع خضر وهو يعلم موسى علما عمليا ، ويدبر به على فهم الحياة ، وتحمل مصاعبها ، وتدبر عواقب أحداثها ، ورأينا كيف أن موسى كان ليتفجر غضبا كلما رأى عملا يتنافى مع مظاهر الشريعة ، الى ان قال خضر لموسى : « **هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ** » ولكني سأفسر لك - قبل الفراق - تلك القضايا التي كانت غامضة عليك ، وأخذ يفسرها الواحدة تلو الاخرى.

يتبين لنا من ذلك ان بعض الأحكام التي يأمر الله بها أنبياءه الكرام مختلفة عن الأحكام العامة التي يأمر بها الناس العاديين ، فلقد كانت السفينة ذات ملكية خاصة ، واحترام الملكية واجب ، الا ان علم خضر المستمد من الله بوجود ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ، ان ذلك العلم دفعه وبأمر من الله الى خرق السفينة ، لكي تبقى بيد أصحابها المساكين إذ كان الملك لا يأخذ السفن المعيبة.

وكذلك يجب احترام النفس ، ولكن احترام النفس محدود بعدم وقوع ضررها

على الآخرين ، أما إذا كانت النفس ضارة ، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لولي الأمر من قبله بإعدامها ، وإنقاذ المجتمع من شرها ، كما قدّر لخضر بأن يقتل الغلام لكي لا يصبح ضارا بالآخرين ، وكذلك مسألة الجدار ، وهذا هو ظاهر ما نستفيده من الآيات الكريمة ، وهناك عمق آخر سوف نتدبر فيه ونذكره.

بينات من الآيات :

لماذا خرق السفينة؟

[79] (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا)

أن السفينة كانت لمساكين ، ومن عادة الملوك ورؤساء الدول قديما وحديثا أن يأمرُوا بمصادرة وسائل النقل كلما واجهت دولهم حربا ، لان الحرب بحاجة الى وسائل النقل كالسفن والجمال قديما ، والسيارات والباخرات والطائرات حديثا ، فهي اما تصادرها مصادرة تامة ، وأما أن تسخرها للأعمال الحربية فترة الحرب ، وهذه السفينة أيضا كانت من ضمن السفن المعرضة للمصادرة لو لا أن خرقها لتصبح معيبة ، وبذلك لا تشملها أحكام المصادرة التي كانت مقصورة على مصادرة السفن الصالحة فقط.

(وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا)

الآية لم تقل ان ذلك الملك كان يأخذ السفن الصالحة فقط ، لكن الكلمة السابقة تدل على هذه المعنى ، وهذا من بلاغة القرآن.

لماذا قتل الغلام؟

[80] (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا)

طُغْيَانًا وَكُفْرًا

ان السبب في قتل الغلام من دون سابق إنذار هو :
ان هذا الغلام كان سيسبب لأبويه المؤمنين الصالحين
الطغيان والكفر ، لأنهما ، من فرط حبهما لهذا الغلام كانا
سيتبعان أهواءه ، في حين أنه كان قد تربى على الدلال
والفساد الخلقي ، لذلك كان خضر يخشى على أبويه
المؤمنين أن يطغيا بسببه ، ولذلك قتله ، لأنه وجود ضار .
[81] (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً

وَأَقْرَبَ رُحْمًا)

لقد كان خضر يسعى من أجل ان يبدل الله هذا
الغلام بمولود أفضل زكاة ، أي نموّه يكون نموا زاكيا بدل
ذلك النمو الطاغى ، فهناك نمو زاك ونمو طاغ ، النمو
الزاكى هو : نمو طاهر خال من السلبيات ، أما النمو
الفاسد فهو : نمو خبيث مليء بالسلبيات .

وكذلك فرق بين صلة الرحم وبين الكفر بسبب
الرحم فالعلاقة التي تربط بين الأب وابنه إذا كانت علاقة
بعيدة عن الايمان بالله سبحانه وتعالى وشكره ، فان هذه
العلاقة هي علاقة الكفر وتناقض الشكر لله سبحانه ،
بينما إذا كانت العلاقة هي علاقة الشفقة التي هي امتداد
لعلاقة الإنسان بالله ، كأن أقول : اني أحب أبني
وأساعده لأنه نعمة من الله سبحانه ، فهنا تكون العلاقة
امتدادية ، وأنئذ تصبح هذه العلاقة علاقة الرحم ، والتي
يعبر عنها القرآن فيقول : «وَأَقْرَبَ رُحْمًا» والكلمتان
الأخيرتان جاء بهما القرآن لتقابل مع الكلمتين الأوليتين ،
فالزكاة والرحم في مقابل الطغيان والكفر .

بين المصلحة العامة والخاصة :

الأحكام الشرعية عموما ليست محصورة بمصلحة
الإفراد ، وانما هي متجهة الى المصلحة العامة والمصلحة
العامة هي : مصلحة الأفراد مجتمعين ، بينما المصلحة
الخاصة

هي : مصلحة الأفراد منفصلين ، ومن الطبيعي ان تتفوق مصلحة الأفراد مجتمعين على مصلحة الأفراد منفصلين ، وبصورة خاصة عند التعارض ، فمثلا مصلحة مليون إنسان أهم من مصلحة خمسة أفراد.

وعند ما نقول المصلحة العامة فنحن نقصد بها مصلحة البشر ككل ، وليس من المعقول ان يترك الإسلام مصلحة البشر ككل من أجل مصلحة أفراد قلائل.

ان الثقافة الرأسمالية التي تؤكد على المصلحة الفردية هذا التأكيد المبالغ فيه ، انما هي ثقافة استغلالية يبرر بها المنحرفون الجشعون استثمارهم للآخرين ، وسيطرتهم اللامشروعة عليهم ، وأنهم ينادون بالملكية وبالمصلحة الفردية ، وأي مصلحة للفرد في مقابل مصلحة المجموع؟ وأي حرمة وحرية لفرد في مقابل حرمة وحرية الناس ككل؟ وماذا تعني هذه الكلمة؟ وهل هي مصلحة أم مضرة؟

أنا نشك في أن تكون هذه الكلمة صادقة (المصالح الفردية) بل الأصح ان تسمى بالمضار الفردية ، فالخير والشر لا يقاسان بالفرد ، بل يقاسان بالمجموع ، الخير هو ما ينفع الناس ، والشر ما يضر الناس ، فاذا نفعتي شيء وضرّ الآخرين فهو شرّ ، ومفهوم الكلمة منذ البداية مفهوم شامل جماعي ، ولا ريب أن كل شر في العالم ينفع شخصا ما ، فهل يتبدل مفهوم الشر لأنه ينفع شخصا واحدا أو مجموعة صغيرة من أبناء المجتمع الانساني؟

وربما تكون الآيات الكريمة دالة على هذه الحقيقة وهي : ان المصلحة حقا والمنفعة صدقا انما هما بالقياس الى المجموع ، وأن الأحكام الشرعية لا تعطي صفات مطلقة لبعض المفاهيم ، فالملكية الفردية ليست سداً أمام الإسلام ، وكذلك حرمة الأفراد علما بانني لا أنفي اهتمام الإسلام بالملكية ، ولكنه محدود بمصالح الآخرين ، وعند ما يبدأ الضرر بالآخرين فان حرمة الملكية تنتهي.

في العلاقة مع النعم :

إن نظرة الإسلام للحياة الدنيا وزينتها هي : أن كثيرا من أشياء الحياة الدنيا تبدو أمام الإنسان مفيدة ، ولكنها عند الله غير مفيدة لما يعلم من مستقبلها ، فإن يشرب الإنسان الخمر ، ويجلس على مائدة القمار ، ويأكل من أموال اليتامى ، قد تبدو مفيدة ولذيذة له حاليا ، ولكنها تحمل في طياتها عواقب سيئة جدا ، والعكس كذلك صحيح ، فأيهما أفضل الإنسان السالم أم الإنسان المريض؟

قد يكون الإنسان المريض أفضل في بعض الأحيان ، لأن الإنسان السالم في دولة الإرهاب يضعونه في السجن ، أما المريض فيتركونه آمنا في بيته ، وفي بعض الأوقات تكون نظرتنا الى الحياة ، غير حكيمة فلا نرى المستقبل فنحب ما يضرنا ، ونكره ما ينفعنا. كلا .. يجب أن نرضى برضا الله ونسلم لقضائه فإذا أعطانا ربنا شيئا ليس بذلك الكمال المطلوب ، فمن الخطأ أن نصر على الحصول عليه ، فباصرارنا قد يأتينا الله به ولكن يكون في ذلك ضرر لنا.

فمن جملة سنن الله في هلاك الأقوام فتح أبواب الرحمة عليهم ، فإذا فتح أبواب الرحمة كلها على أمة فإن ذلك تدبير لهلاكها ، وكذلك بالنسبة للإنسان ، فإذا رأيت النعم تنهال عليك من كل مكان فالزم الحذر ، وكن يقضا ، لأن هذه النعم قد تكون استدراجا وإن الله يريد أن يجرب أراذك وقدرتك على المقاومة ، ويريد أن يعطيك رزقك مرة واحدة حتى لا يكون لك نصيب في الآخرة ، على الإنسان أن يكون معتدلا وحكيما في تصرفاته مع زينة الحياة الدنيا ، ولا يبالغ فيها ولا يطالب ربه أن يعطيه كلها مرة واحدة.

من جهة أخرى فإن علاقة الإنسان بنعم الحياة يجب أن تكون علاقة الشكر وليست الكفر ، وعلاقة الزكاة وليس الطغيان.

ان علاقة الشكر هي : علاقة المحافظة على العوامل والأسباب التي أدت الى النعمة فاذا قمت بثورة ونجحت فيها ، ووصلت الى السلطة ، ففكر في الذي دفعك الى السلطة من العناصر البشرية والعوامل المعنوية ، وإذا عرفتهما فحافظ عليهما ، فاذا حافظت عليهما فأنت شاكر لنعم الله تعالى ، أما إذا لم تحافظ عليهما فأنت كافر ، والذي لا يحافظ على الأسباب والعوامل التي أدت الى حصوله على النعمة تتركه النعمة وربما بلا رجعة ، أما علاقة الكفر فهي الإهمال لتلك العوامل. كذلك علاقة الزكاة ، فقد جاءت في القرآن بمعنى : الإنفاق وفي اللغة تأتي بمعنى : التطهير والنمو ، وذلك لأن كل إنفاق وكل عطاء إنما هو بمعنى النمو فالإنسان لا تنمو عضلاته الا عند ما يستخدمها في العمل ، ولا ينمو عقله الا عند ما يستخدمه في التفكير ، ولا تنمو قدرات لسانه الا عند ما يستخدمه في النطق والكلام ، وهكذا فان كل شيء في الحياة يزكو وينمو عن طريق العطاء والإنفاق ، والعكس صحيح ، فاذا ادّخر الإنسان جهوده فسوف تكون هذه الجهود سببا للطغيان ، والطغيان يكون سببا للهلاك والانهاء.

هكذا يعطينا القرآن الحكيم – فيما يبدو – درسا في العلاقة مع زينة الحياة الدنيا ، وقد سبق وان قلنا ان سورة الكهف دروس وعبر تصحح علاقتنا مع الحياة الدنيا وما فيها من زينة ، وأموال ، وأولاد .. إلخ.

لماذا بنى الجدار؟

[82] (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ)

فلو انهدم الجدار وجاء أهل المدينة وأرادوا أن يبنوا مكانه شيئا ، لاكتشفوا ذلك

الكنز الذي كان عبارة من دراهم ودنانير ، أو كما جاء في الأحاديث : ان هذا الكنز كان كتباً خاصة باليتيمين ، حيث كتب أبوهما فيهما مختلف الأشياء ، واحتفظ بها تحت الجدار فأراد الله أن يبلغا سن الرشد ويستخرجا كنزهما ويستفيدا منه ، فقد روى القمي عن الصادق عليه السلام **«كان ذلك الكنز لوحاً من ذهب فيه مكتوب بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ، عجت لمن يعلم ان الموت حق كيف يفرح ، عجت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ، عجت لمن يذكر النار كيف يضحك ، عجت لمن يرى الدنيا وتصرف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن إليها»** ⁽¹⁾.

ان هذه الآية والآية السابقة تدلان على فكرة هامة وهي : ان الله سبحانه وتعالى يكرم الإنسان لأجل أبويه وانه إذا عمل الإنسان عملاً صالحاً فإن الله يكرمه ليس في ذاته فقط وانما في أبنائه أيضاً ، وان كثيراً من حكم الحوادث في الحياة التي تقع دون أن نعرف طبيعتها مرتبطة ليس بالشخص ذاته ، وانما مرتبطة بشخص آخر ، فلربما أكرم الله مريم الصديقة ، وأنشأها ، وربّاهها منذ نعومة أظفارها تلك التربية الزكية بسبب والدتها التي نذرت ما في بطنها محرراً ، وأكرم عيسى بسبب أمه مريم الصديقة ، وربما أكرم الله سبحانه كثيراً من الرجال المصلحين الذين ترى فيهم منذ طفولتهم آيات الشجاعة والذكاء من أجل آبائهم أو أمهاتهم جاء في الحديث عن العياشي عن الصادق عليه السلام : **«ان الله ليحفظ ولد المؤمن الى الف سنة ، وان الغلامين كان بينهما وبين أبويهما سبعمئة سنة ، وقال : ان الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله»** ⁽²⁾.

(1) تفسير الصافي ج 3 ص 257

(2) المصدر

وهذا التكريم يشجع على العمل ، فحتى لو فكرت أنك لن تحصل على النتيجة في حياتك ، ولكن الخير حتماً آتيك ان كنت لم تزل حيا ، والا فسوف يأتي من بعدك أبنائك.

كما ان العكس صحيح أيضا حيث : ان الله سبحانه وتعالى قد يكتب هلاك إنسان يعلم انه لو بقي حيا لأضر بالآخرين ، وقد قدر هلاك ذلك الغلام لكي لا بسبب طغيانا وكفرا لوالديه ، فاذا رأيت شيئا لا تفهمه فلا تنكره ، فلربما كانت هناك حكمة خفية من هذه الحكم.

(وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا)

وفي نهاية هذه القصة القصيرة نذكركم مرة أخرى بأن السعي وراء العلم والخبرة يجب أن يكون هدف الإنسان المؤمن أبدا ، والخبرة هي علم الممارسة الحية لحوادث الحياة ، وهذه الخبرة هي من حكم الله في الحياة ، أو بتعبير آخر هي التي تجعل الإنسان أكثر إيمانا وفهما لحكم الله في الحياة ، وبالتالي أقرب الى الأحكام الشرعية.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ
 ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَاتَّبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ
 مَغْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ
 عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تَعَذَّبَ وَإِنَّمَا أَنْ
 تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ
 نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا (87) وَأَمَّا
 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ
 لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا
 بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ
 لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ
 خُبْرًا (91) ثُمَّ اتَّبَعَ

86 [حمئة] : ذات حمأة (الطين الأسود).

87 [نكرا] : منكرا فظيعةا.

سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا
قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا دَا
الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي
بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95)

94 [خرجا] : بعض من المال.

95 [ردما] : السد والحاجز الحصين.

الموقف السليم من السلطة

هدى من الآيات :

في سياق الحديث القرآني عن موقف الإنسان من زينة الحياة الدنيا ، تتناول هذه الآيات الموقف السليم من شهوة التسلط ، والتي هي أكثر إثارة وأشد جاذبية من أية زينة أخرى في الحياة الدنيا ، وضرب الله لنا مثلا من ذي القرنين الذي كان في العهود السالفة ، والذي لا نعلم بالضبط فيما إذا كان هو الإسكندر المقدوني الذي فتح كثيرا من بلاد العالم انطلاقا من اليونان أو هو ملك من حمير ، أو هو الملك الفارسي كوريش الأول – كما تؤكد الدراسات الحديثة – أو هو رجل آخر لم يذكر التاريخ لنا المزيد من قصصه ، سواء كان هذا أو ذاك فلقد كان رجلا صالحا ، لم تخذعه بهارج السلطة ، ولم تخرجه الزعامة والسيطرة عن حدود الشرع ، وفي هذه القصة يذكرنا القرآن بعدة حقائق منها :

أولا : أن ما حصل لذي القرنين من سلطة ، إنما كان بسبب منه وسبب من الله ، أما السبب الذي كان منه فهو : إتباع هدي الله ، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في الطبيعة ، وأما السبب الذي كان من الله : فقد علمه الله طريق الحياة وسننها ،

وأساليب السيطرة عليها وتسخيرها ، فعمل في سبيل ذلك بهمة فكان العمل منه وكان من الله التوفيق والبركة.

ثانيا : أن ما قام به ذو القرنين من أعمال كان ضمن إطار قدرة الله ، وعلمه ، وإحاطته ، فلا أحد يبلغ من السلطة مكانا في ملكوت الله الواسعة إلا بأذن من الله. ثالثا : كان ذو القرنين رجلا صالحا ، لم ينظر إلى الدنيا نظرة منحرفة ، فحينما أوتي السلطة ، أوحى إليه الله (ألهمه إلهاما) : أن بقدرتك أن تسير في الناس بما شئت ، أما أن تعذب ، وأما أن تعمل بالحسنى. فقال ذو القرنين : إنني سوف أسير في الناس بالعدل ، فمن ظلم فإني أعذبه ، ومن لم يظلم فسوف أرحمه.

وانطلق الرجل في عملية تعميقية للسلطة من قاعدة : إنها نعمة وفضل من الله ، وأنه يجب أن يستفيد منها استفادة مشروعة ، فجعلها لاقامة العدل ، ودحض الباطل.

هذه المقالة توحى إلينا بحقيقة أخرى وهي عبرة هذه القصة ، وهي : إن الإنسان قادر على التغلب على شهواته ، وعلى موقعه الاجتماعي ، فلأنك من طبقة الأثرياء أو من حاشية السلاطين وشريف من الأشراف ، هل يجب عليك أن تخضع حتما لسلبيات طبقتك أو مركزك أو مالك؟ كلا .. إن باستطاعتك أن تنفلت من قيود المادة وأن أحاطت بك ، وأن تحلق في سماء القيم ، باستطاعتك أن تكون سلطانا أو غنيا وتقاوم سلبيات طبقتك ، وأن تكون شريفا ولا يستبد بك حب الشرف والجاه فيخرجك عن طاعة الرب.

والقرآن الكريم يعطي الإنسان الثقة بأنه قادر على أن يتفوق على جاذبية الأرض والمادة. أن هذا الإحياء المكرر والمستمر في القرآن الكريم هو حجر الأساس

في تربية الإنسان ، فلو لا شعور الإنسان بالثقة بذاته ، وبقدرته على التغلب على ضغوط الحياة ، لما استطاع أن يصبح إنسانا صالحا مستقيما.

رابعا : أن على المؤمنين أن يعملوا من أجل رفاهية الإنسان في الأرض ، وأن الإسلام لم يأت لمصلحة طائفة معينة من البشر وليس هدف الحكومة الإسلامية بناء دولة قوية ذات صناعة متقدمة ، بل عليها أن تسعى من أجل كل المستضعفين في الأرض ، سواء كانوا مسلمين أو لم يكونوا ، لأن الإنسان كإنسان محترم في الإسلام ، وعلى المؤمن أن يعمل من أجل رفاهية الإنسانية عامة.

وكذلك الحزب الإسلامي والتجمع الإيماني ليس هدفه السلطة ، إنما عليه السعي من أجل الناس ، لرفع الضيم عن كل الناس سواء وصل إلى السلطة أو لم يصل ، نعم .. قد تصبح السلطة أداة لتنفيذ هذه المهمة ، ولكن السلطة بحد ذاتها ليست هدفا.

أن الإسلام لا يدعو إلى العنصرية بأن ترى نفسك أحسن من الآخرين ، وتعتبر نفسك مركز الدنيا فتسعى من أجل إيصال نفسك إلى مركز القدرة ، أن تلك العنصرية يعارضها الإسلام بقوة ، وهي الانحراف الذي وقع فيه اليهود في التاريخ ، فبعد أن كانوا مجموعة عاملة من أجل الناس أصبحوا مجموعة عاملة من أجل أنفسهم على حساب الناس ، فاعتبروا أنفسهم أبناء الله وشعبه المختار.

لقد كان ذو القرنين عبدا صالحا ، تحرك في العالم شرقا وغربا ، ومن الطبيعي أن أبناء العالم ذلك اليوم لم يكونوا مؤمنين ، ولكنه حينما وصل إلى منطقة معينة ، وطلب منه أهلها أن يبني لهم سدا ، لم ينهرهم بل قال : نعم ، أن الله مكنني وأعطاني السلطة من أجل رفاهية الإنسان ، من أجلكم أيها المحرومون سواء كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين ، فبني لهم السد ولم يطالبهم بأجر ، وهذا مثل أعلى للدولة

الإسلامية.

فلنفترض أنه قد أصبحت دولة إسلامية بمثابة أمريكا وروسيا في القوة والسلطة ، فهل تبحث كأمريكا وروسيا عن أسواق جديدة لتصدير سلعها؟ ومواد خام جديدة لتستفيد منها؟ أو شعوب جديدة لتستعمرها؟ كلا .. إنما يجب أن تسعى تلك الدولة المسلمة الغنية من أجل رفاهية الإنسانية في العالم ، وتبحث عن أي مظلوم في العالم فتهرع إليه لتنقذه من الظلم ، وتبحث عن أي محروم لتنتشله من الجوع والحرمان.

هذا هو هدف الأمة الإسلامية ، وهذه في الواقع هي الحدود التي تفصل بين الأيمان والجاهلية ، فليست الحدود هي الشعارات والكلمات ، وحتى الطقوس والعبادات ، إنما المؤمن هو الذي يخرج من ذاته من أجل الآخرين ، «وإنما المسلم من سلم الناس من يده ولسانه» والدولة الإسلامية هي التي تخرج من ذاتها من أجل رفاه الآخرين.

بينات من الآيات :

عودة للتاريخ :

[83] (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ)

أن الذي ينفعنا من التاريخ هو أن نتذكر به ونعتبر ، إذ أن الحقائق معلومة ، وفطرة الإنسان شاهدة عليها ، ولكن الإنسان ينسى وتحجبه عن الحقائق شهواته وضغوط حياته ، لذلك قال ربنا :

(قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا)

لذلك فإن الإنسان بحاجة الى من يذكره ، والتاريخ خير من يذكر الإنسان ، والقرآن إنما يقص علينا قصص التاريخ لكي يذكرنا ويوجهنا من خلالها.

من هو ذو القرنين؟

هناك ثلاثة آراء فيه :

1 - قال البيروني وقوم من المفسرين إنه ملك من الحمير في اليمن ، وملوك اليمن تبدأ أسمائهم بكلمة (ذي) والسد هو سد المأرب المعروف ، بيد أن شواهد التاريخ لا تؤيد هذا الرأي ، لأنه لم يعرف ملك من اليمن امتلك الشرق والغرب ، ولأن سد المأرب لا تنطبق عليه مواصفات القرآن للسد.

2 - ودافع الرازي وجماعة عن الرأي القائل بأنه الإسكندر المقدوني ، لأنه ملك الشرق والغرب ، ولأن قصته كانت معروفة عند الناس فسألوا النبي عنها ، إلا أنه ناقش في هذا الرأي أيضا بأن الإسكندر كان تابعا لأرسطو ، وتعاليم أرسطو لم تكن إلهية فلا تنطبق عليه آيات القرآن ، علما بأنه لم يعرف عنه بناء سد بتلك الصفات التي يذكرها القرآن.

3 - أما الباحث الهندي المسلم (أبو الكلام آزاد) الذي شغل لفترة ما منصب وزارة الثقافة الهندية فقد رأى أنه كان كورش الكبير الذي فتح الشرق والغرب وقدم بحثا مفصلا في ذلك وأستدل على رأيه بأن الرجل صالحا حسب ما نقل عن المؤرخين اليونانيين ، مثل هرودوت ، علما بأنهم أعداؤه ، وأن اليهود يقدرونه لأنه أنقذهم من أعداء الدين ، ويعتقد أنهم إنما سألوا عنه النبي لوثيق العلاقة بينهم وبينه ولوجود إشارة إليه في كتبهم ، وأضاف الباحث أنه وجد في حفريات منطقة الاستخر تمثال لكورش له جناحا عقاب وعلى رأسه تاج فيه قرن كبش مما يتناسب ومعنى ذي القرنين عند بعض المفسرين. وأيد رأيه أيضا بأن السد الحديدي الموجود حاليا في جبال «قوقاز» في منطقة تسمى حاليا (داريال) بين وادي «ولادي كيوكز» ووادي «تفليس» تنطبق عليه

توصيف القرآن للسد علما بأن كورش هو الذي بناه ،
دفاعاً عن أهل المنطقة في مواجهة قبائل «يـأـجـوج
ومأجوج» المتوحشة التي كانت لهم هجمات على البلاد
المتحضرة طوال التاريخ ، حيث كانت الأخيرة منها بقيادة
جنكيز خان المغولي ⁽¹⁾ هذا. ولكن الأحاديث الواردة في
قصة ذي القرنين تتناسب وهذا القول والله أعلم-

[84] **(إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ سَبَبًا)**

مكن الله ذا القرنين في الأرض ، وذلك عن طريق
تعريفه بالأسباب والعلل ، فذا القرنين علمه الله أسباب
الحياة ، واستطاع عن طريق علمه أن يتمكن في الأرض
ويسخر الطبيعة.

[85] **(فَاتَّبَعَ سَبَبًا)**

لقد تحرك ذو القرنين في طريق السبب ، واختار أحد
الأسباب واتبعه بعد أن آتاه الله من كل شيء سبباً ، أن
علم الإنسان كثير ، ولذلك فهو يختار من بين معلوماته
عما يمكن أن يطبق عملياً في إطار حياته المحدودة ، وإذا
أراد أن يتبع كل ما يعلم فإن حياته لن تكفي لذلك حتماً.

سياسة العدل :

[86] **(حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ
فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا)**

وصل ذو القرنين الى آخر الأرض المسكونة غرباً ،
وحينما وقف هناك رأى الشمس تسقط في بحر أو
مستنقع مائي أو ما يشبه ذلك والإنسان إذا كان في البر
فأنه يرى الشمس وكأنها تسقط في الأرض الملساء ،
وإذا كان عند البحر يرى

(1) تفسير «نمونه» للشيرازي - ج 12 ، ص (545 / 549)

وكانها تسقط في جانب من البحر ، وإذا كان في مكان وراءه مياه آسنة حينئذ يرى الشمس فيها. الحمأة : الطين الأسود العفن ، ويبدو أن المنطقة التي بلغها ذو القرنين غربا ، كانت مليئة بالمياه الآسنة ، حتى اعتقد أن الشمس تسقط فيها ، ويقال : إنه وصل الشاطئ الغربي لمنطقة آسيا الوسطى حيث يرى الشمس وكأنها تسقط في الخلجان العديدة المنتشرة في منطقة ازمير بتركيا ، ولعل المنطقة كانت في ذلك العصر مليئة بالمياه الآسنة لكثرة هطول الأمطار في هذه البقعة من العالم في ذلك اليوم كما تشهد على ذلك البحوث العلمية الحديثة.

(فُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا)

كان أمام ذي القرنين وهو صاحب السلطة أن يتخذ أحد الطريقين ، أما طريق الجور والإرهاب ، وأما طريق العدل والإصلاح.

[87] (قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا)

يقول بعض المفسرين أن الظلم هذا هو الشرك. وأن الله إنما خير ذَا القرنين بين التعذيب والتيسير ، لأن أولئك الناس كانوا كفارا ، وكان يمكنه أن يعذبهم حتى ينزعوا عن الكفر ، كما أنه كان يمكنه أن يبدأهم بالدعوة فمن آمن منهم عدل معه ، ومن أشرك عامله بالعنف ، قال العلامة الطبرسي في مجمع البيان : (في هذا دلالة على أن القوم كانوا كفارا ، والمعنى أما أن تعذب بالقتل من أقام منهم على الشرك ، وأما أن تأسره وتمسكهم بعد الأمر لتعلمهم الهدى ، وتستنقذهم من العمى ⁽¹⁾ ويبدو أن هذا التفسير أصح ويدل ذلك على : أن السلطة الإسلامية هي السلطة التي تتعامل مع الناس حسب معتقداتهم ، ولكنني أرى أن الظلم هنا إنما هو بمفهومه المعروف كاغتصاب حقوق الآخرين ، بدليل قوله سبحانه وتعالى :

(1) مجمع البيان - ج 6 ص 940

[88] (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا)

مما يدل على أن السلطة الإسلامية تعامل الناس على أساس أعمالهم وليس على معتقداتهم ، صحيح أن المعتقدات تنتهي في الأعمال ، والأيمان ينتهي الى العمل الصالح والشرك ينتهي الى الظلم ، ولكن المهم أن الجزاء ليس بالمعتقدات وإنما على الأعمال.

(فَلَهُ جَزَاءُ الْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا)

لقد أدى إيمان ذي القرنين بالله واليوم الآخر الى اتخاذ السياسة الصحيحة في الحكم والإدارة ، وهي إتباع العدل والحق ، وخدمة الناس وتيسير أمور الرعية ، وتحريرهم من الروتين والبيروقراطية التي يتبعها الحكام المنحرفون.

[89] (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا)

ذو القرنين استفاد أيضا من الأسباب ، واستخدم عمله وعلمه في طريق آخر نافع.

[90] (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا)

أين وصل ذو القرنين شرقا؟ لا أعلم ، إلا أن المنطقة كانت بدائية حيث أن القوم فيها لم يكن يملكون بيوتا تكتهم من حرارتها ، كما جاء في حديث ماثور عن الباقر (عليه السلام):

«لم يعلموا صنعة البيوت»⁽¹⁾.

وقال البعض أن المنطقة كانت سهلا بحيث تظلها الجبال ولعلمهم كانوا يفتقرون

(1) الصافي ج 3 ص 262

الى الثياب أيضا.

[91] (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا)

هذا التحول من المغرب الى أول المشرق كان دليلا على قدرة ذو القرنين وسلطته ، ولكنها لم تكن بعيدة عن سلطة الله ، فقد كان الله محيطا به.

[92] (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا)

[93] (حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ)

بين السدين اي بين الجبلين حسب الظاهر ، وقد سبق الحديث عن انه قد يكون في منطقة القوقاز وهكذا تكون حملته شمالية.

(وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا)

كانت لغة هؤلاء بعيدة جدا عن تلك اللغة التي كان يتحدث بها ذو القرنين ، بحيث لم يكدر يفقهها ، وإن الله الذي علم الإنسان البيان أوجد وسيلة للتفاهم بين الطرفين.

يأجوج ومأجوج :

[94] (قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ)

يقال ان يأجوج ومأجوج هي قبائل مغولية بدوية ، كانت تغير على تلك البلاد ، فتعيث فيها فسادا ، ولعل ذو القرنين قد سار الى تلك البلاد لمقاومة خطرهم (على تفسير انه كوريش الكبير) ..

(فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا)

من عادة الملوك الذين يدخلون البلاد انهم يقدمون خدمة للناس ، ولكنهم في مقابل ذلك يستعمرون البلد ، ويستغلون موارده ، ويريدون من اهله ان يوقعوا على وثيقة العبودية الكاملة لهم ، وهؤلاء أيضا ظنوا ان ذا القرنين من هؤلاء السلاطين والملوك ، ويبدو انهم استعدوا لاعطاء المزيد من خيراتهم من أجل درء خطر أجوج ومأجوج عن أنفسهم.

ولكن ذا القرنين لم يطالبهم بالخراج ، أو يأخذ منهم مالا ، وانما.

[95] (قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ)

ان الله مكنني وسخر الحياة لي من أجل خدمتكم وخدمة المحرومين والمستضعفين ، ثم اني ابحت عن الطرق المشروعة لاستغلال الحياة ، بلى .. ان السلطة إذا أرادت ان تسخر الناس لاهدافها ، وتستثمر مواردهم ، فانها لا تدوم ، اما إذا عملت من أجل استغلال موارد الطبيعة مثلا ، تستفيد من الاراضي البور وتبدأ بتصنيع البلاد واستخراج معادنها ففي ذلك خيرها وخير الشعب.

(فَاعْيُنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا)

لقد طالبهم ذو القرنين فقط بطاعته في طريق بناء السد (الردم) اي التعاون معه في سبيل إنجاز المهمات الصعبة وهذه هي العلاقة المثلى بين السلطة والشعب.

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ
 انْفِخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ
 قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
 اسْتَلَاعُوا لَهُ نَبْقًا (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98)
 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ
 لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي
 غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101)

96 [الصدفين] : جانبي الجبلين.

[قطرا] : نحاسا مذابا.

97 [نقبا] : خرقا وثقبا.

98 [دكاء] : أرضا مستوية.

ذو القرنين أسوة الحكم الفاضل

هدى من الآيات :

ماذا فعل ذو القرنين شكرا لنعمة السلطة والقوة التي وهبها ربه له؟ وماذا كان موقفه من هذه الزينة الحياتية؟ وماذا ينبغي أن يكون عليه موقف المؤمنين الصالحين من زينة الحياة الدنيا؟

كل ذلك مما تذكره هذه الآيات الكريمة ، في سلسلة أحاديث القرآن في سورة الكهف ، عن علاقة الإنسان بالطبيعة ، لقد بنى ذو القرنين سدا منيعا لا يخترق لقوم لا تربطه بهم علاقة الا علاقة الخدمة الانسانية ، ورفض أن يأخذ منهم أجرا أو يطالبهم بشكر ، انما هو الذي شكر ربه الذي وهب له هذه القدرة.

ولقد شكر ذو القرنين ربه مرتين ، مرة حينما استخدم القدرة في سبيل منفعة الناس ومرة حينما استخدم عمله وسيلة لهدايتهم ، وكشف للناس أن هذه القوة مما وهبه الله له من فضله وعرف بأن حاجة الناس الى الرسالة والهداية أعظم من حاجتهم الى قوته وسلطته ، فاستخدم تلك اللحظة التي شعر فيها أولئك الذين كانوا

يتعرضون لهجوم مرعب كل عام مرتين بالأمن والراحة عند ما رأوا أن الله قد أنقذهم على يديه ، استغل ذو القرنين تلك اللحظة في سبيل توجيه الناس وهدايتهم ، وهذا منتهى ما يستطيع أن يقوم به صاحب سلطان أو صاحب قوة ، فهو حين يعطي ماله – مثلا – فيشبع جوعة مسكين أو يغني فقيرا ، أو يؤوي يتيما ، لا يكتفي بذلك ، وإنما يبدأ بهداية ذلك الفرد ، فيقول : هذا المال ليس لي ، وإنما هو لك ، وأنه فضل من ربي ، ان الله قد يعطيك خيرا من هذا المال ، وهكذا يتحدث اليه فيفيده بحديثه أكثر مما يفيد به ماله.

جاء للإمام الحسين (عليه السلام) فقير يطلب منه حاجة ، فأخذ أربعة آلاف درهم وجعلها في طرف عباءته ، ثم فتح جانب الباب ودفعها له ، مستحيا منه لكي لا يجعل الفقير يحس بالخنوع ، ولكي يربيه ويزكيه ، ويبين له ان إعطاء المال بحد ذاته ليس خدمة ، وإنما الخدمة الحقيقية هي الأسلوب المهذب المتواضع ، وبالتالي فان الامام يعطيه من التربية أكثر مما يعطيه من المال.

والامام علي (ع) يأتيه رجل ويطلب منه حاجة ، فيشير اليه الامام بأن : أكتب حاجتك ، ولا تقلها مشافهة. لكي يوفر عليه ماء وجهه ، وبذلك يعطيه من التربية أكثر مما يلبي حاجته المادية.

هذا هو الموقف السليم الذي يجب ان يتحلى به المؤمنون ، فيشكرون ما أعطاهم الله عليهم من فضله ويننون علاقتهم بالآخرين على هذا الأساس.

وهناك درس آخر نستفيد من الآيات وهو : موقف الناس من صاحب السلطة ، وأنه مهما كان عليه ذو القرنين من سلطة كبيرة وعظيمة ، فان هذه السلطة من الله وبالله والى الله ، ويوم القيامة يحشر الناس الى ربهم لا الى سلاطينهم أو أغنيائهم ،

وكل الناس في يوم القيامة سوف يختلطون ببعضهم ويموج بعضهم في بعض ، من دون ان يعرف هذا سيد وهذا مسود ، وهذا كبير وهذا صغير - بل يكونون كالنحل الذي يدخل بعضه في بعض عند الخلية من دون ان تكون هناك ميزة لواحدة دون أخرى - لا لكبير على صغير ، ولا لرجل على أنثى ، ولا لشيخ على شاب ، لأن الناس سيقفون على صعيد واحد عند ما يحشرون الى ربهم ، اذن فلتسقط هذه الاعتبارات الذاتية ، وليرتفع الإنسان الى مستوى القيم.

بينات من الآيات :

بناء السّد :

[96] (أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ)

أي وقـــــروا لي قطع الحديد ، والزبر هي القطع المجتمعة من شيء ، سواء كان ماديا كالحديد أو معنويا كالفكر ، فالكتاب السماوي يسمى زبورا لان فيه أفكار مجتمعة الى بعضها ، وكذلك الحديد الذي يجتمع الى بعضه يسمى أيضا زبرا.

وبعد ان طلب أهالي البلاد من ذي القرنين ان يساعدهم في محتتهم ، جمعهم ذو القرنين ونظم قواهم ، وطلب منهم أن يجمعوا قطع الحديد التي كانت متوفرة في بلادهم ، ثم أمرهم بأن ينفخوا في النار حول هذه القطع الحديدية ، فاشعلوا النار وأخذوا ينفخون فيها كما ينفخ أصحاب صناعة الحديد قديما في النار بطريقتهم الخاصة.

(قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا)

التهب الحديد من شدة النار وهكذا التحمت القطع الحديدية ببعضها ، ولم يكتف بذلك بل.

(قَالَ آثُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا)

ثم طالبهم بأن يأتوا اليه بالنحاس المذاب ، ثم يصبّونه على القطع الحديدية المحماة ، ثم يتركونها مدة حتى تبرد ، فاذا بسد عظيم بين الجبلين مبني من قطع الحديد المتلاصقة ببعضها ، وعليها النحاس .. يزيده قوة لان الحديد تتضاعف قوته مع النحاس كما يقول أصحاب الفن ، يسد الخلل بين قطع الحديد. ويمنع عنه الصدا.

وإذا كان هذا السد هو الموجود حاليا في منطقة القوقاز فان سلسلة الجبال التي تشكل حاجزا طبيعيا بين مناطق المغول ومنطقة القوقاز تكون قد اكتملت بهذا السد وأصبحت كحائط عظيم حيث ان مكانه هي الثغرة الوحيدة في المنطقة ولقد كان من أروع الانجازات المعارية في ذلك اليوم ولعله حتى اليوم يعتبر أقوى سد في العالم.

[97] (فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا)

كان مرتفعا بحيث لم يستطيع يأجوج ومأجوج أن يتسلقوه ، وكان متينا بحيث لم يستطيعوا ان ينقبوا من تحته نقبا ، ولعل ذا القرنين كان قد حفر حفرة كبيرة وجعل الجدار الحديدي راسخا فيها بحيث لا يمكنهم النقب أيضا على المنطقة الصخرية الصلبة.

ان كل ما قام به ذو القرنين ، إعطاء الخبرة ، وتنظيم قوة الناس في بناء هذا السد ، فهو لم يأت بالحديد ، ولا بالقطر ، ولا بالقوة البشرية من بلده ، كل الامكانيات كانت موجودة ومتوفرة ، ومع ذلك لم يتمكن أهالي تلك البلاد من الاهتمام الى مثل هذا العمل ، أما للاختلافات الموجودة بينهم ، أو لعدم تنظيم قواهم ، أو لنقص في خبرتهم الحضارية ، فلم يعرفوا أنه من الممكن ان يجمعوا قطع الحديد الى بعضها ، ويفرغوا عليها قطرا حتى تصبح سدا منيعا ، وهذا ما يؤكد على

ان السلطة القويمة هي السلطة التي تجمع قوى الناس وتعبؤها في سبيل مصلحتهم.
نحن نرى بلادنا تفتقر الى الصناعات الثقيلة برغم توفر كل الإمكانيات لديها لانشائها. لماذا؟
لأن ذلك يستدعي تعبئة طاقات الامة كلها ، فالسلطة يجب ان تبني الجامعات لكي تتوفر الكوادر القيادية من العلماء ، والفنيين ، والأخصائيين ، الذين يمكنهم الاستفادة من الامكانيات البشرية ، والمادية بهذه الأمور ، وهذه هي الفوائد الاساسية للسلطة الحكيمة وعليها ان تستخرج المعادن ، وتبني المشاريع الضخمة لتوفير الطاقة من بترول وكهرباء وعليها ان تمد الجسور والطرق. وتبني الموانئ ثم توفر الخطة والمال والقوانين المنسقة من أجل بناء صناعات ثقيلة ، وهناك يبدأ دور التعب في السعي والكد والإبداع.

وعد الله :

[98] (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا)
أظهر ذو القرنين في تلك اللحظة التي أعجب الناس فيها بعبقريته وأكبروه أيما إكبار أظهر عجزه امام الله لكي لا يفتن الناس به انما يعبدوا ربهم ، انه قال : ان هذا السد سدّ منيع وهو عمل حضاري عظيم ، ولكن سيتهوى حينما يأتي وعد الله ، يوم القيامة أو يوم ظهور الحجة ، أو يوم انتهاء مفعول السد تتقدم البشر حضاريا كعصرنا اليوم ، أو يوم يضعف ايمان الناس الذين كانوا أمام السد ، لا نعلم انما المهم أنه في اليوم الموعود سيتهوى السد ، والأمور كلها بيد الله.
انه وعد الله يأتي حتما وليس في ذلك أي ريب ، وعلى الناس أن لا يناموا على

حرير الأمل ، وأنما يكون عندهم احساس بالخطر
المستقبلي ، فيعملوا كل ما في وسعهم لتفاديه.

[99] (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ)

الناس يصبحون وكأنهم النحل ، أو كأنهم الطير في
السماء يختلط بعضهم ببعض ، وتنعدم الميزات كلها
بينهم.

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا)

عند ما ينفخ في الصور يوم القيامة ، فان كل الناس
يأتون فوراً ودون أي تلكؤ فلا أحد يرفض ، ولا أحد يتكبر ،
ولا أحد يتكاسل ، وهذا دليل عجزهم ، ودليل شعورهم
بالتسليم المطلق لأمر الله ، والذي كان ينبغي ان يكون
عندهم في الحياة الدنيا ولم يكن.

[100] (وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا)

يرى الكافرون يومئذ طبقات جهنم ودركاتها الملتهبة ،
وحياتها الرهيبة كالتلال وعقاربها الضخمة كالبغال ،
فيمتلئون رعباً ويأساً ، ويعتصرهم الندم على ما عملوه
في الدنيا ولات حين مندم.

[101] (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ

ذِكْرِي)

هذا الغطاء هم الذين وضعوه على أعينهم ، باتباعهم
لأهوائهم وشهواتهم ، وبخضوعهم للتضليل الاعلامي
الكافر الذي يحاول جهده في أن يحجب أنوار الحقيقة عن
أعين الناس ، إلا ان ذلك الغطاء سيتمزق يوم القيامة
فيرى أصحابه ما ينتظرهم من مصير أليم وعذاب مقيم.

(وَكَاثُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا)

لقد أغمضوا عيونهم ، وجعلوا بينهم وبين رؤية الذكر
غطاء من كبريائهم وغفلتهم وعنادهم كما جعلوا في
آذانهم وقرا ، وذلك الوقر هو الآخر نابع من كبريائهم
وغطرستهم وتعاليتهم الكاذب.

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) قُلْ هَلْ
نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
(104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ
فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105)
ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آيَاتِي
وَرُسُلِي هُزُومًا (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْغُرُودِ نُزُلًا (107)
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُلْ لَوْ كَانَ
الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي

102 [نزلا] : النزول هو ما يهيء للضيف.

105 [وزنا] : قيمته واعتباره.

108 [حولا] : تحولا وانتقالا.

لَتَنفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ
مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)

109 [مددا] : الأمداد المساعدة.

جزاء المشركين

هدى من الآيات :

عادة ما تكون بدايات السور القرآنية ونهاياتها تلخيصا لموضوعها الرئيسي ، وإلقاء للضوء على مجمل الأفكار التي بحثت في آياتها.

وفي نهاية سورة الكهف التي حدثنا عن سلسلتين متوازيتين ومرتبطينتين مع بعضها من الأفكار ، وهما الحديث عن موقف الإنسان من الطبيعة وزينة الحياة الدنيا ، والحديث عن العلم والذكر وكيفية الحصول عليهما ، نجد تلخيصا لهذين المبحثين.

الدرس الأخير يحدثنا عن أولئك الذين يتخذون عباد الله من دونه أولياء ولعل مناسبة الحديث ذكر قصة ذي القرنين صاحب السلطة الشاملة الذي لم يكن سوى عبد صالح. ولم يكن لأحد ان يعبد من دون الله وهكذا تخوّف آيات هذا الدرس من يعبدون البشر ، وتحذّرهم بأن جهنم هي مصيرهم المحتوم ، ثم تشير الى جذر هذه المشكلة وهي التبرير والخداع الذاتي ، حيث يعتبر ذلك في الواقع من أخطر الأمراض

الفكرية التي تواجه البشر.
ان المصاب بهذا الداء يعتقد أن ما يعمل به صالح ، بينما هو في جوهره فاسد ، وهكذا تصبح كل تطلعاته الخيرة وراء ذلك العمل ، وتصبح وقودا للسير الحثيث في الطريق الخطأ ، فلا يصل الى شيء من أهدافه ، بل يجد كل الخسارة في انتظاره.

وهذا الداء لا يصاب به الإنسان الا في المراحل المتقدمة من ضلالاته ، ففي البداية تظل النفس اللوامة تحذّره من الانحراف ونتائجه الوخيمة ، ويظل ضميره يوبّخه ، كما ان عقله يظل يضيء له شيئا من الطريق الصواب ، بالاضافة الى أنه كثيرا ما يجد من ينصحه ويعظه ويبين له الحقائق ، لهذا يبقى له أمل بأن يقوم ما أعوجّ من أمره.

ولكنه إذا استمرّ وعاند ، فأنذ يسلب الله منه ضميره وعقله ، ويجعل على بصره غشاوة وفي سمعه وقرا ، ويختم على قلبه ، وينفضّ الناصحون من حوله ، ليحلّ محلهم من يزّين له السوء ويشجعه عليه ، فينتهي به الأمر الى أن يكون شيطانا مريدا.

ثم يبين القرآن حقيقة هامة هي : ان ما يحسبه الإنسان ذا شأن خطير في حياته الدنيا ، من مال ، وبنين ، وجاه ، وسلطة وما أشبه هو عند الله تافه الا إذا سار في طريقه المستقيم.

وفور ما يحدثنا القرآن عن ضلالة الإنسان في الحياة الدنيا ، يذكر لنا هذه الشهوات التي تحجب قلب الإنسان وتوقعه في وهدة الضلالة ، وتكون السبب في وصوله الى ذلك الدرك الأسفل ، حيث يعمل شرّا وبحسب أنه عمل صالحا.

ثم يعرج القرآن الى الجانب الآخر حيث المؤمنون الصالحون عملا يسكنون الفردوس وهي أعالي الجنان ، وحينما يدخل الإنسان ذلك المكان يجد أنه قد خلق

له ، فلا يجد في نفسه طمعا ولا طموحا ولا تطلعا آخر ، لأن جنة الفردوس هي في مستوى طموحاته وتطلعاته ، ذلك الإنسان الذي لا يرضيه شيء في الدنيا ، والذي إذا حصل على القارات السبع فانه يريد أن يصعد الى النجوم ويحصل عليها ، وعند ما يرى الجنة يقول : كفاني ولا أريد عنها انتقالا.

وبالمقارنة بين هاتين الصورتين ، صورة الإنسان الذي تتحقق طموحاته كلها في الآخرة ، وصورة الإنسان الذي يعيش في الدرك الأسفل. هناك ، وهو يحسب أنه كان يحسن صنعا في الدنيا نتوصل الى معرفة الفرق بين طريق الحق (وهذه نهايته) وطريق الضلال (وتلك عاقبته). هذه الحقائق هي من كلمات الله التي لا تنفد ، وهي المعارف والهدى والتوجيهات التي هي انعكاس عن سنن الله في خلقه للطبيعة والإنسان ، ولذلك على الإنسان أن لا يغتر بعلمه المحدود ويعتقد أنه قد فهم كل شيء ، فهذا الغرور هو الذي يسبب اعتقاده بأنه على الصراط المستقيم ، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما.

وتنتهي هذه السورة بتلخيص فكرة الاستفادة من فيض هذه الكلمات التي لا تنفد ولو كان البحر مدادا لكتابتها ، وهي عبادة الإنسان لله ، وإخلاص طاعته له ، والعمل برجاء لقائه.

بينات من الآيات :

[102] (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي

مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ)

ان أكثر الكفر لا يكون بإنكار وجود الله ذاته ، وانما يتخذ صورا أخرى ومن أهمها : انكار ولاية الله وحاكميته التشريعية على البشر ، فنجد كثيرا من الكفار في الأزمنة السابقة وهكذا في زماننا الحاضر يَقْرُونَ بأن الله هو خالق السماوات والأرض وكل ما فيهما ، ولكنهم يضعون تشريعات من عندهم لإدارة حياتهم

اجتماعيا ، وسياسيا ، واقتصاديا ، وغير ذلك بزعم أن الله لم ينزل تشريعا سماويا عليهم ، بل تركهم في هذه الحياة سدى.

(إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزْلًا)

ان زعم هؤلاء لا يقوم على حجة سليمة ولا على دليل مقنع ، بل ان كل الحجج والأدلة المنطقية تناقضه وتؤيد ما هو ضده ، ولذلك فإنهم بهذا يعرضون أنفسهم لسخط الرب الذي أعد لهم مكانا يليق بهم وهو جهنم.

الأخسرون أعمالا :

[103] **(قُلْ هَلْ تُبَيِّنُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا)**

[104] **(الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ**

يُخْسِرُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ صُنْعًا)

قديمًا حينما كانوا يريدون التأكد من جنون شخص كانوا يحضرون له برميلا بلا قعر ، ويطلبون منه أن يملأه ماء ، فان كان عاقلا امتنع عن ذلك ، وان كان مجنونا فانه يشرع في العمل بجد.

والأخسرون أعمالا هم كهذا المجنون ، يبذلون مساعيهم وجهودهم في الحياة ثم لا يقبضون شيئا ، كمن يصطاد الهواء بالشبك ، انهم لا يعلمون ما هو الشيء الباقي وما هو الشيء الزائل فمثلا يتعب الواحد منهم على أولاده ، ويضع جهوده ودينه وقيمته عليهم حتى يكبروا ، وما ان يبلغوا أشدهم ويعتمدوا على أنفسهم حتى يتركوا أباهم وحيدا في حسرته ، وأقصى ما ينفعونه تشييعه الى مثواه الأخير ، وقراءة الفاتحة على روحه أما في القبر والمحشر وعند الميزان فلا يغني أحد عن أحد شيئا.

وكذلك عند ما يسعى الإنسان من أجل الأموال ليكرّس الملايين فوق بعضها ،

لقد مات (فورد) صاحب شركة السيارات المعروفة في خزائن أمواله ، حيث كانت عنده خزانة حديدية ضخمة مؤلفة من عدة غرف متداخلة لكل منها باب ، وكان يحتفظ بذهبه ومجوهراته وأشياءه الثمينة في الغرفة المركزية ، وفي يوم دخل الى مكانه المحبب هذا ليتمتع ناظريه ويرقه قليلا عن نفسه وكان كلما يدخل بابا يوصده من ورائه ، حتى إذا دخل في غرفة السعادة أوصدها على نفسه ، وقد نسي المفتاح في الخارج ، وعند ما شيع من النظر الى متاع الدنيا الرخيص أراد الخروج فلم يقدر ، فظل يصرخ ويصرخ ، ولكن صوته لم يكن ليخترق تلك الجدران الحديدية المترابكة فوق بعضها ، فمكث عدة أيام على هذا الحال الى أن مات.

ان هذا الإنسان الضال لم تنفعه أمواله ، ولم تنقذه من الجوع والعطش في الدنيا حيث المال له قيمة ، فما بالك في الآخرة حيث لا قيمة للمال إطلاقا؟!

[105] (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ)

ان السبب في وصول الإنسان الى هذا الدرك الأسفل هو : اعراضه عن آيات الله ، وعدم استعداده للقاءه ، وهذا هو الكفر بالمبدأ والمعاد.

وأساسا يؤمن الإنسان وجدانيا بالله ، ويبحث بفطرته عن المعاد ، ولكن من الصعب عمليا أن يصل الإنسان الى مستوى الايمان بالله واليوم الآخر ، لذلك فهو يحتاج الى مزيد من الارادة والعزم ليصعد على هذه القمة فيحوّل ايمانه من اطار الفطرة والوجدان الى اطار العمل والتطبيق.

ان نفوس الكفار أصغر ، وعزائمهم أضعف ، وهممهم أتفه من أن تصل الى حقيقة الايمان ، لذلك تجدهم ينكرون آيات الله ويكذبون بلىقائه.

(فَحِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ)

ان أعمال الإنسان لا تحفظ الا في اطار الايمان بالله
واليوم الآخر ، كما يحفظ الماء في البرميل السليم ، أما
وضع أعماله في أي ظرف آخر فسوف تكون كالماء
الموضوع في برميل لا قعر له.

(فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا)

برغم أنهم كانوا في الدنيا أثرياء وأصحاب سلطة
وجاه ، وكان لهم وزن عند كثير من الناس ، الا أنهم يوم
القيامة يأتون وليس لهم أي وزن ولا كرامة من عند الله ،
وسوف يكونون أذل الناس وأحقرهم هناك.

[106] (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا

آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُوءًا)

ان الإنسان عند ما يلجأ الى الهزء والسخرية في
مقابل الحقيقة ومن يحملها ، فانه يكتسب في أقصى
درجات العناد ، والانغلاق على النفس ، وقساوة القلب ،
ان له الحق في أن يتشكك في بادئ الأمر ، ويطالب
بالدليل ، ويجادل بالعقل الى أن يقتنع ويطمئن ، أما أن
يواجه الرسول والرسالة بالاستهزاء ، فهذا دليل على أنه
لا يريد اتباع الحق أساسا ، فيا ترى أي مكان يليق بمثل
هذا غير جهنم؟!

جزاء المؤمنين :

[107] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ

لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا)

[108] (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا)

يجب على الإنسان أن يكتشف أعماق ذاته ويتساءل :
لماذا خلقت؟ وما الذي أطمح إليه؟

انه في محاسبة رياضية بسيطة يستطيع أن يفهم أن هذه الدنيا وما فيها ليست كافية لاستيعاب طموحه ، فمن طموح الإنسان الخلود والاستمرار في الحياة ، انه لا يريد أن ينقلب الى العدم بعد الوجود ، وإذا كانت الدنيا قد خلقت لنا وخلقنا لها فلا أقل من أن تبقى خالدين فيها. أحد الفلاسفة القدامى كان يقول : أنا مستعد أن يضعوني في جوف حمار ميّت ، وأظل أتنفس من دبره ، في مقابل أن أبقى حيّاً في الدنيا!! هذا الكلام غير منطقي ، ولكن يعبر عن نزعة حب البقاء عند الإنسان.

ولكن هل بقي أحد في الدنيا؟ كلهم أرادوا البقاء وكلهم ماتوا ، اذن فالدنيا ليست لهم ، وطموحهم هذا لن يتحقق فيها.

وبعيد عن حكمة الله ورحمته أن يخلق في كيان الإنسان رغبة لا تتحقق ، أو حاجة لا تلبى ، انه عند ما خلق العين خلق في مقابلها شيئاً يرى ، وعند ما خلق الأذن خلق في مقابلها شيئاً يسمع ، وعند ما خلق الجهاز الهضمي ، خلق في مقابله شيئاً يؤكل ، وهكذا قل في سائر الحواس والأعضاء والغرائز ، وكذلك حينما خلق طموح الخلود ، والحصول على ملك لا يبلى؟ خلق وراءه حقيقة مناسبة له ، فما هي تلك الحقيقة. انها جنة الفردوس في الدار الآخرة ، وهذا هو أبسط دليل وجداني على ضرورة البعث.

كلمات الله :

[109] (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا)

لو تحوّل الماء الموجود فوق الكرة الأرضية الى حبر
لكتابة آيات علم الله وقدرته وحكمته ، وأثار فضله ونعمته
، لجفّ هذا البحر ولما يكتب الا النزر اليسر منها.
ترى أنهم في مجال الفضاء فتشوا عن أحدث
الوسائل الالكترونية التي تساعدهم على رؤية النجوم
والكواكب ، فاكتشفوا بعض المجرات ، ثم عادوا وصنعوا
أجهزة أحدث فاكتشفوا مجرات جديدة ، وهكذا الى أن
قال قائلهم : ان الله لا يزال يخلق ، فكلما صنعنا مرصد
أضخم لرؤية ما تحويه السماء ، خلق الله في تلك الفترة
مجرات جديدة لم تكن موجودة من قبل ، ولعلّ هذا هو
مصدق الآية الكريمة : « **وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ** » 47 / الذاريات.

وخلق الله أسرع من صنع الأجهزة التي نرى بها هذا
الخلق ، فكيف تنتهي كلمات الله؟
هذه المجرات الواسعة في الفضاء المتناهية في
الضخامة وتلك الذرات المتناهية في الصغر ، كلما
درسوها وبحثوا حولها وجدوا فيها خصائص غير مكتشفة
سابقا ، وآخر خصيصة اكتشفوها في الذرة استفادوا منها
في صنع القنبلة النيوترونية.

ترى كم مجلد كتبوا حولها ، في طريقة صنعها ،
والأسرار المرتبطة بها ، والمعلومات الخاصة باستعمالها؟
هذا بالنسبة للذرة المتواضعة التي لا ترى بأقوى
المجاهر وهي واحدة من كلمات الرب ، اذن فكلمات الله
لا تنتهي ، ولهذا يجب أن يتحدد غرورك أيها الإنسان ، ولا
تظن أنك قد وصلت الى نهاية الحقيقة ، وانك على
الطريق الصواب ، دائما ضع علامة استفهام أمامك ،
وابحث عن الحقيقة ولا ترى نفسك أكبر منها أبدا.
[110] (**قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ**)

ان الرسول ليس سلطانا ذا صولجان ، ولا ثريا ذا كنوز ، انما هو بشر مخلوق مثل الآخرين ، وميزته الوحيدة أنه يوحى اليه من السماء ، وهذا الوحي يتلخص في جملة واحدة هي :

(أَتَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)

لذلك أسقطوا الأصنام في أنفسكم ومجتمعكم ، واعبدوا الله وحده.

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)

انهما شرطان بسيطان ، ولكنهما يمثلان مسئولية الإنسان في الحياة ، ويشكلان سفينة نجاته ضمن مسيرته في خضمّ الأمواج المتلاطمة ، والأعاصير العاصفة ، نحو الله الذي هو منتهى أمل العارفين ، وغاية آمال الطالبين.

الفهرست

سورة النحل

5فضل السورة
7الإطار العام
17وعلى الله قصد السبيل (1 - 6)
26لعلكم تهتدون (10 - 18)
37التكبر اسبابه وجزاؤه (19 - 29)
47والعاقبة للمتقين (30 - 37)
55آثار الإيمان بالآخرة (38 - 44)
64إنما هو إله واحد (45 - 55)
74لله المثل الأعلى (56 - 63)
84الكتاب مقياس الحق ومظهر الرحمة (64 - 74)
98يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها (75 - 83)
107لا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون (84 - 89)
العلاقات المثلى في المجتمع الاسلامي (90 - 97).

114

124كيف نفهم الكتاب؟ (98 - 105)
134عاقبة الإرتداد (106 - 113)
144السبيل الى شكر النعم (114 - 119)
150شكر النعمة وبرامج الوحي (120 - 128)

سورة الاسراء

159.....	فضل السورة
161.....	الاطار العام
174.....	قصة الاسراء (1)
183.....	قصة المعراج
197.....	ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم (2 - 8)
207.....	الانسان ذلك المسؤول (9 - 21)
	المسؤولية الاجتماعية للانسان المؤمن (22 - 33) .

218

	الانسان بين الشرك والهروب من المسؤولية (34 -
227.....	(44)
236.....	الحجب وضرورة التصحيح (45 - 52)
245.....	العلاقات الاجتماعية البناءة (53 - 60)
	الانسان بين كرامة الله وظلم الشيطان (61 - 70)

260

275.....	كيف نواجه خطط ابليس؟ (71 - 81)
	القرآن بلسم الحياة وشفاء الانسان (82 - 93)

292

308.....	التكذيب أسبابه ونتائجه (94 - 104)
320.....	وبالحق انزلناه وبالحق نزل (105 - 111)

سورة الكهف

333.....	فضل السورة
335.....	الإطار العام
352.....	لنبلوهم أيهم أحسن عملا (1 - 8)
363..	أصحاب الكهف : السنة التي تجري (9 - 16)
376.....	وليتلطف ولا يشعروا بكم احدا (17 - 20)
387.....	وان الساعة لا ريب فيها (21 - 26)
399....	زينة الحياة وضمائم الاستقامة (27 - 31)

الانسان بين تأليه المادة وعبادة الله (32 - 44).....
410

ووجدوا ما عملوا حاضرا (45 - 49).....420
ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ (50 - 56).....431
من حقائق الهدى والمعرفة (57 - 64).....442
إنك لن تستطيع معي صبرا (65 - 78).....452
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا (79 - 82) 461
الموقف السليم من السلطة (83 - 95).....471
ذو القرنين أسوة الحكم الفاضل (96 - 101) 482
جزاء المشركين (102 - 110).....491
الفهرست.....500